

259
ANNO IV · GENNAIO-MARZO 1942 (XX) · N. 1

SALESIANUM

RIVISTA TRIMESTRALE

PUBBLICATA A CURA DEI PROFESSORI
DEL PONTIFICIO ATENEO SALESIANO
DI TORINO

DIREZIONE: PONTIFICIO ATENEO SALESIANO - VIA CABOTO 27 - TORINO (110)

AMMINISTRAZIONE: SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE - CORSO REGINA MARGHERITA, 176 - TORINO (109)

Spedizione in abbonamento postale.
Gruppo 4°

SOMMARIO

ARTICOLI: De Ecclesiae potestate coactiva materiali apud Magistrum Gratianum: Sac. Prof. ALFONSO STICKLER, S. S., pag. 1. — L'educazione della volontà secondo i recenti studi di un Maestro della Pedagogia: Sac. Prof. VALENTINO PANZARASA, S. S., pag. 24.

RECENSIONI: AMERIO FRANCO: *Lineamenti di storia della Filosofia*; D. G. Gemmellaro, pag. 44. — VITTORIO MARCOZZI: *Il problema di Dio e delle Scienze Naturali*; D. V. Miano, pag. 45. — GIUSEPPE RICCIOTTI: *Vita di Gesù Cristo*; D. G. Scialhub, pag. 46.

ABBONAMENTO ANNUO A « SALESIANUM »
ITALIA, L. 30
ESTERO, L. 40
OGNI FASCICOLO: ITALIA, L. 9 - ESTERO, L. 12.

Manoscritti, corrispondenza e libri da recensire inviarli al seguente indirizzo: Direzione *Salesianum* - Via Caboto, 27 - Torino (110).

Abbonamenti e cambi di indirizzo inviarli al seguente indirizzo: Società Editrice Internazionale - Corso Regina Margherita, 176 - Torino (109).

IN MEMORIAM

Il Pontificio Ateneo Salesiano ha avuto il suo primo gravissimo lutto con la morte del PROF. D. ALESSIO BARBERIS, avvenuta il 25 dello scorso gennaio.

Laureatosi in Filosofia ed in Teologia all'Università Gregoriana di Roma, ove ebbe tra gli altri Maestri il P. Gismondi per la Scrittura ed il Billot per la Dogmatica, D. A. Barberis acquistò vasta e profonda cultura nel campo della scienza sacra, che esplicò mirabilmente nelle varie mansioni che gli vennero affidate.

Fu dapprima insegnante di Filosofia nello Studentato Filosofico di Ivrea. Poi primo Direttore e organizzatore dello Studentato Teologico Internazionale «D. Bosco», che fu il germe dell'attuale Pontificio Ateneo Salesiano. — Quindi fu successivamente insegnante nel medesimo Istituto, soprattutto per l'Ebraico, la Scrittura e la Teologia Dogmatica. — Nel 1925 fu aggregato alla P. Facoltà Teologica di Torino quale Dottore Collegiato, ed assunto come professore di Teologia Orientale nel Seminario Metropolitano. — Eretto l'Istituto Internazionale «D. Bosco» a sede della Facoltà Teologica del P. Ateneo Salesiano, continuò l'opera sua di insegnante e di Consigliere della Facoltà stessa e dell'Ateneo, approfondendo nell'uno e nell'altro ufficio i tesori della sua scienza e della sua saggezza.

Di animo mite e pieno di bontà, era da tutti amato e venerato. — Con la sua dipartita lascia un vuoto profondo. Rimane però e rimarrà sempre vivo il suo ricordo, e con esso l'esempio di un Maestro e di un Modello impareggiabile.

DE ECCLESIAE POTESTATE COACTIVA MATERIALI APUD MAGISTRUM GRATIANUM

Potestas iurisdictionis seu regiminis, quae ex divina institutione est in Ecclesia, alia est fori externi, alia fori interni (can. 196). Tres species seu functiones huius potestatis iurisdictionalis ecclesiasticae communiter enumerantur: legislativa, iudicialis, executiva. Quae ultima iterum communius subdistinguitur in administrativam sensu stricto, gubernativam, coactivam (1).

De hac ultima, quatenus cogit, coërcet, punit, decursu temporis non paucae quaestiones exsurgebant tam theoreticae quam practicae, tam quoad principia quam quoad eorum applicationes. Minus sane disputabatur de potestate ecclesiastica coactiva spirituali, quia facilius societati spirituali tamquam medium ordinarium, tandem aliquando necessarium conformemque naturae propriae intrinsecae ad finem proprium assequendum concedebatur. Magis autem et saepe saepius in controversia erat potestas materialis i. e. ius adhibendi vim materialem.

His in casibus media coërcitiva ordinis materialis sunt, ut vires corporales, arma, vincula, carcer, et generatim omnes vires physicae materiales, et tangunt etiam obiecta materialia, uti corpora, vitam, membra corporis, eius libertatem agendi et se movendi, bona oeconomica. Talis vis praevenit: cogendo, adigendo invitos, executionem eorum, quae ad ordinem spectant urgens: et tunc communiter vocatur coactio; vel impedit: ordinem sive perturbantes sive aggredientes reprimendo, ab eis defendendo, removet insuper impedimenta ordinis consequendi: et ita vocatur coërcitio; vel tandem punit: eos nempe, qui ordinem actionibus suis perturbarunt: quae proprie denominatur punitio.

Hae tres species iurisdictionis executivae — ex diverso fine, quibus ordo publicus i. e. societas ab eis tegitur, distinctae — vocari solent uno nomine comprehensivo: potestas *coactiva*-materialis (vel ab aliis *coërcitiva*-materialis).

(1) Cfr. de hac re auctores iuris publici eccl. interni e. gr. OTTAVIANI A., *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, Romae, 1935, vol. I, pag. 88 ss., 119 ss., 322 ss. - CONTE A. CORONATA M., *Ius publicum ecclesiasticum*, Taurini, 1934, pag. 69 ss. - CAPPELLO F. M., *Summa iuris publici ecclesiastici*, Romae, 1932, pag. 69 ss., 185 ss.

Prout haec vis corpus pro obiecto habet, vocari potest: corporalis sive capitalis sive afflictiva. Afflictiva autem potest esse positiva vel negativa; positiva insuper potest esse indelebilis uti vulneratio gravis cum effusione sanguinis, mutilatio etc. vel delebilis uti fustigatio, flagellatio. Positiva malum physicum infert; negativa autem bonum physicum corpori aufert uti detentio, reclusio, exilium. Si potius res vel bona realia oeconomica directe tangit, vocatur realis uti multa pecuniaria, confiscatio bonorum (1).

Potestas adhibendi talem vim physicam materialem - secundum praefatam distinctionem vis ipsius (ratione scl. obiectorum et mediorum) necnon secundum gradum et subiectum activum - medio aevo ab auctoribus in minorem et maiorem distinguebatur. Illa vocabatur etiam bassa, inferior, minuta, parva, personalis, iurisdictio civilis, imperium mixtum (2); haec autem alta, grossa, sanguinis, imperium merum, ius gladii vel simpliciter gladius (3).

Inferior iurisdictio non continet plenitudinem potestatis, limitatur ratione personarum, obiectorum, mediorum, et vocabatur coactio materialis *citra sanguinem* (4). Maior autem tenet *ius summum* i. e. plenitudinem potestatis ratione sive subiectorum passivorum sive obiectorum sive mediorum, dummodo haec, uti patet, moraliter licita sint. Notari debet huiusmodi potestatem tempore medii aevi manifestari per *mortis illationem, membri abscissionem* (5), ipsa *a domino feudi in casibus exercetur, in quibus sanguis defluit* (6); subaudit ergo semper et supponit iurisdictionem propriam, independentem, supremam. Ex dictis patet a terminologia iurisdictionum pendere terminologiam poenarum: *Poena alia corporalis, alia spiritualis; corporalis alia fit cum effusione sanguinis, alia sine effusione* (7).

(1) Haec distinctio fit generatim ratione functionis punitivae: cfr. e. gr. ROBERTI F., *De delictis et poenis*, Romae 1938, vol. I, P. II/1. p. 255 ss. - DE LUCA M., *Praelectiones iuris can.* (Liber de delictis et poenis), Romae 1898, pag. 32 ss. 44 ss. - CAVAGNIS F. Card., *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, Romae 1906, vol. I, pag. 181 ss. Cfr. ulterius Libros Manuales et Commentaria in libr. V C. J. C.

Notandum, quod haec circumscriptio vis materialis facta est ratione obiectorum materialium quae distinguimus ab obiectis spiritualibus. Consulto non adhibemus terminum *temporalis* quia latius patet quam *materialis*; includit nempe etiam bona temporalia spiritualia-moralia (uti famam) quae non tanguntur vi physica materiali sed vi physica spirituali, quae sua vice etiam spiritualia-supernaturalia tangit. Terminologia ergo aliquomodo confusa est: termini *spiritualia-temporalia*, communiter adhibiti ad designanda obiecta, reapse non sibi sunt exclusivi; spiritualia nempe etiam regionem temporalium ingrediuntur. Consequenter terminologia obiectorum: *spiritualia-temporalia* et terminologia correlativae vis: *spiritualis-temporalis* non sibi perfecte respondent. Nos vim materialem examinaturi, ad obiecta materialia attendimus, bonum spirituale-temporale ergo exulat.

(2) Cfr. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, vol. IV, p. 306, 467, 472 s. VII. 303; *Dictionnaire de théologie catholique* (Vacant-Mangenot), Paris 2933 ss. vol. VIII-2. 1977 s.

(3) Cfr. DU CANGE, IV, 74, 306, 467, 472 ss. VII, 303; *Dictionnaire th. cath.*, I, c.

(4) DU CANGE, IV, 306.

(5) DU CANGE, I. c.

(6) DU CANGE, VII, 303.

(7) *Distinctiones « Consuetudo »* Cod. Ms. Bibl. Bambergensis can. 17, fol. 96 va. Descriptionem Cod. v. apud KUTTNER St., *Repertorium der Kanonistik*, Città del Vaticano 1936, pag. 219.

Non deerant auctores, qui potestatem coactivam materialem Ecclesiam habere negabant, quia fini proprio et naturae intrinsecae spirituali neque conformis neque necessaria. Multi ex eis, Ecclesiae infensi, speciatim inde a medio aevo elapso, qualemcumque materialem potestatem ei abiudicabant etiam inferiorem, quae non tangit sanguinem, membra, vitam. Alii autem, etsi fidelissime Ecclesiae adhaerentes, solummodo *gladium*, partim ipsius ius partim eius usum tantum in controversiam vocabant et vocant; hi in duabus quaestionibus sistunt: utrum scl. Ecclesia mortem infligere et utrum vim armatam ad usum activitatis coactivae habere possit necne.

Numvero sententia eorum, qui omnem potestatem coactivam materialem Ecclesiae abiudicabant et abiudicant, certe erronea est; probatur ex argumentis a priori (ex perfectione iuridica societatis ecclesiasticae, quae non solum spiritibus sed hominibus, corporibus materialibus una cum anima exstantibus, consistit; ex consequentia necessaria potestatis legislativae et iudiciariae) necnon a posteriori (ex praxi et declarationibus Ecclesiae) (1). Quod novissime solemniter confirmatur C. J. C. can. 2214, § 1: *Nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet humana auctoritate, coërcendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus* (2).

Ius gladii autem, quatenus poenam capitis, effusionem sanguinis sonat, superallatis declarationibus de potestate coactiva materiali certe non determinatur; nec ex eis aliisque rationibus adductis argumentum peremptorium desumi potest contra Romanos Pontifices, Ecclesiae Patres, doctores atque scriptores, qui iterum atque iterum affirmabant: *Ecclesia abhorret a sanguine*. Oriebatur proinde, nec amplius extincta est, quaestio utrum ius gladii in Ecclesia sit vel eius usus dari possit annon. Revera quaestio est de iure tantum, quia de quaestione facti negative respondendum esse omnes affirmant. Quoad quaestionem iuris tam sententia affirmativa quam negativa validis argumentis ac auctoritatibus firmatur; Cl. Cappello (3) utramque tum intrinsece tum extrinsece probabilem vocat.

Dum ius gladii sensu nuper exposito functionem potius punitivam indicat, alio sensu sumptum, nempe ut imperium militare summum, vis armata, exercitus, functionem coërcitivam ante omnia indigitat. Habetne ergo Ecclesia talem plenam potestatem coërcitivam immediate ad vim materialem efficacem adhibendam? Etiam de hac quaestione, auctoritativis argumentis minime determinata, dissensus inter auctores erat et est, aliquibus negantibus propter repugnantiam duplicis vis armatae independentis in eodem territorio, et quia iam provisum sit

(1) Iohannes XXII in Const. «Licet iuxta doctrinam» art. 5 (23, 10, 1327); Benedictus XIV in Brevi «Ad assiduas» (4, 3, 1755); Pius VI in Const. «Auctorem fidei» n. 4 s. (28, 8, 1794 - Denz. 1504 s.); Pius IX, in Encycl. «Quanta cura» (8, 12, 1864 - Denz. 1697) et in Syllabo prop. 24 (Denz. 1724).

(2) Revera hic canon de iure poenali tantum loquitur; sed ex argumentis supra allatis et ex infra dicendis patet idem dicendum de tota potestate coactiva.

(3) *Op. cit.*, pag. 265.

per potestatem mediatam (virtualem) Status; aliis contradicentibus, cum nempe Ecclesia eadem ac Status perfectione gaudeat, iisdem mediis in sua potestate executiva indigeat (1).

* * *

Evidenter, omnes quaestiones et doctrinae de potestate coactiva materiali Ecclesiae non solum ad ius publicum internum Ecclesiae sed etiam ad externum spectant, quatenus enim fere semper hac occasione relationes inter Ecclesiam et Statum tanguntur, in quaestionem vocantur, determinantur. Praesertim medio aevo, quo potestas coactiva materialis ecclesiastica longe lateque exercebatur, eiusmodi doctrinae determinationi harum relationum multum conferebant; sua vice relationes ex contingentis factisque historicis ortae eo tempore doctrinam ipsam evolvebant eiusque evolutioni favebant. Fundamenta ergo harum doctrinarum ante omnia his in periodis quaerenda, in quibus applicationes urgebantur, denegabantur, opiniones in certamine calamorum ponderabantur atque illustrabantur.

Periodo postgregoriana, pace inter sacerdotium et imperium restituta, opus ortum est, quod compendium omnium dispositionum potestatis iurisdictionalis, totius activitatis iurisdictionalis ecclesiasticae, immo fundamentum eius expositionis, scientifica ratione factae, vocari potest. Sub quo fundamento tota sequens activitas doctrinalis, scholastica necnon forensis exstruitur. Fulgor huius operis talis erat, ut eius auctor, fons huius lucis, in impenetrabili recessu immersus, nomine excepto, ignotus remaneret: Magister Gratianus.

In hac synthesi iuris, Decreto Gratiani, certe certius doctrina quoque de potestate coactiva Ecclesiae materiali lineamentis saltem fundamentalibus, etsi non systematice expositis, iacet. Eius exploratio fundamentum illustrare potest, sub quo etiam hac in materia epochis sequentibus doctrina evolvitur. Verum, una cum doctrina facta quoque, sive eandem determinantia sive ab ea determinata necnon contingentes circumstantiae, sive eandem evolventes sive ab ea evolutae omnino clara vel saltem clariora certioraque patebunt.

Etsi huiusmodi notio historica hodiernae praxi coactivae paulum utilitatis affert quippe cum Ecclesia a coactione materiali mutatis circumstantiis fere omnino abstrahatur (2), nihilominus cognitioni ipsius principii iurisdictionis coactivae, etiam in C. J. C. (can. 2214, § 1 cit.) enuntiati, per notionem historicam, necnon

(1) De tota materia, per summa lineamenta tantum ad modum introductionis ad dissertationem exposita, confer, si plura fusiora desideras, auctores iam supra citatos necnon alios innumeros libros ac tractatus de iure publico Ecclesiae necnon de iure poenali eiusque historia, quos sive canonistae sive theologi scripserunt.

(2) Inveniuntur in Codice adhuc casus coactionis materialis praesertim contra clericos uti prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel territorio (can. 2298 n. 7, 8), detrusio in monasterium (can. 2302), privatio vel suspensio beneficii ecclesiastici (can. 2291 n. 7, 12); hic veniunt etiam effectus temporales, saepe ex coactionibus spiritualibus provenientes uti in degradatione, depositione, privatione officii etc.; cfr. ROBERTI, o. c., pag. 263 ss.

illustrationi relationum inter Ecclesiam et Statum, illis temporibus vigentium, sub aspectu iuridico aliquid conferre potest.

Quod, si fit, in memoriam fiat viri, ingenio ac religione pariter clarissimi, occasione anniversarii octies saecularis, ab editione Decreti recurrentis.

A) ELEMENTA SYSTEMATIS IURIS COACTIVI MATERIALIS

Perfectum systema iuris coactivi sensu lato ab Ecclesia non est evolutum decursu temporum et adhuc hodie deest, etsi aliqua etiam in Codice, praeter principia generalia, can. 218, § 1, can. 335, § 1, can. 2214, § 1 allata, continentur (1). Ne pro parte punitiva quidem ante Codicem aderat (2). Perperam ergo quis quaereret tractationem systematicam iuris poenalis apud Gratianum (3); eo minus quis tale systema totius iuris coactivi in Decreto Magistri inveniat.

Nihilominus occasione tractationis materiae singularum Distinctionum et Causarum incidentaliter, immo partim ex professo, plus minusve fuse loquitur de coactione, coërcitione, punitioe materiali, qua Ecclesia utitur erga subditos. Ex his locis, etsi non systema perfectum iuris coactivi materialis ecclesiastici, sententia Gratiani circa elementa essentialia saltem huius potestatis ecclesiasticae enucleari potest.

Coactio etiam in Ecclesia — ex mente Magistri Gratiani — factum est omnino naturale et necessarium: ut membra adigantur ad praecepta fideliter observanda, atque ad finem societatis ecclesiasticae consequendum; ut impedimenta removeantur, societas ipsa ac communitas christifidelium defendatur contra propria membra dyscola, contra externos hostes; ut puniantur postremo transgressiones et aggressiones commissae. Innumera sunt exempla huius activitatis ecclesiasticae ac argumenta huius assertionis in « dictis », « rubricis », quibus « auctoritates » introducuntur ac explicantur atque in auctoritatibus ipsis. *Modis omnibus compellantur, cogantur, coërcant(ur), persequuntur ecclesiasticae auctoritates, vindicta inferenda, rei puniantur, sanctioni canonicae subiacebit* et alia huiusmodi dicta in omni fere pagina Decreti inveniuntur (4).

Quod haec activitas non exerceatur ex odio vel mala voluntate expresse premitur: *Nec qui parcit est amicus, nec qui verberat inimicus, Non odio habetur, sed diligitur, qui castigatur et corripitur* (5).

Revera non omnes huiusmodi expressiones statim sine discretionem invocari possunt ut argumenta nostrae inquisitionis, quia partim ex textu et contextu omnino

(1) E. gr., Libro V C. J. C.; cfr. ROBERTI, o. c., P. I, pag. 58 ss.; P. II, pag. 265 ss.

(2) HINSCHIUS P., *System des kathol. Kirchenrechts*, Berlin, 1869-1897, vol. V, pag. 963. - ROBERTI, o. c., pag. 12 s.

(3) HINSCHIUS, o. c., vol. V, pag. 232. - ROBERTI, o. c., pag. 12 s.

(4) Citabimus omnes Decreti locos secundum criticam editionem FRIEDBERG, Ae., *Corpus Iuris Canonici* I, Lipsiae, 1879.

(5) Rubricae cc. 2, 3, C. V., q. 5.

patet agi de coactione spirituali, partim autem singulis in locis saepe saepius erui nequit, utrum agatur de coactione spirituali an de materiali. Elucubrationibus nostris — quae ad coactionem materialem restringuntur — illi loci tantum inseruiunt, qui certe de ipsa agunt; et quia in mentem Magistri ipsius cognoscendam tendimus, in quaestionem deducenda sunt ante omnia dicta, deinde rubricae et in fine, quasi suppletive, auctoritates ipsae, quatenus ex contextu certe Magistri sententiae ac intentioni conformes apparent.

Conabimur ergo, his attentis, ex Decreto elementa systematis iuris coactivi materialis ecclesiastici Gratiani enucleare: notionem, existentiam iuris, subiecta activa et passiva, necessitatem, fundamentum, finem; deinde in concreto inquiramus singula media ac obiecta coactionis materialis usque ad summum gradum *imperii* i. e. ad ius gladii duplici sub specie: effusionis sanguinis et vis armatae: ex quibus omnibus non solum quantitas ac qualitas potestatis coactivae materialis Ecclesiae patebit, verum etiam consequentiae ac cognitiones mentis Magistri Gratiani deduci poterunt.

Locus in quo Magister sententiam suam hac in materia ex professo manifestam facit, Causa XXIII est seu prima *Causa haereticorum*, quae Causa consequenter in utraque disquisitionis parte centrum et exordium cuiusque capitis erit. Non immerito vocata est « *tractatus iuris internationalis ac publici gentium* », quo Gratianus praecursor Grotii omniumque aliorum huius materiae scriptorum exstiterit (1). Pari iure momentum fundamentale huius C. relate ad ius coactivum materiale Ecclesiae premi potest una cum omnibus consequentiis quoad ius publicum Ecclesiae.

I. NOTIO AC SPECIES.

In dicto introductorio Gratianus exponit Casum, ex quo seriem (octo) quaestionum enucleat, quas deinde methodo sua evolvit ac solvit (2):

Episcopi, *convocatis militibus*, incipiunt bellum contra haereticos; occidunt aliquos ex eis, eosque expoliant bonis; alii carcere et ergastulo recluduntur et

(1) HOROY, *Droit international et droit de gens public d'après le decretum de Gratien*, Paris, 1887, p. 223.

(2) *Quidam episcopi cum plebe sibi commissa in heresim lapsi sunt; circumadiacentes catholicos minis et cruciatibus ad heresim compellere ceperunt, quo conperto Apostolicus catholicis episcopis circumadiacentium regionum, qui ab imperatore civilem iurisdictionem acceperant, inperavit, ut catholicos ab hereticis defenderent, et quibus modis possent eos ad fidei veritatem redire compellerent. Episcopi, hec mandata Apostolica accipientes, convocatis militibus aperte et per insidias contra hereticos pugnare ceperunt. Tandem nonnullis eorum neci traditis, aliis rebus suis vel ecclesiasticis expoliatis, aliis carcere et ergastulo reclusis, ad unitatem catholicae fidei coacti redierunt. Hic primum queritur, an militare peccatum sit? Secundo, quod bellum sit iustum et quomodo a filiis Israël bella iusta gerebantur? Tertio, an iniuria sociorum armis sit propulsanda? Quarto, an vindicta sit inferenda? Quinto, an sit peccatum iudici vel ministro reos occidere? Sexto, an mali sint cogendi ad bonum? Septimo, an heretici suis et ecclesiae rebus sint expoliandi, et qui possidet ab hereticis ablata an dicatur possidere aliena? Octavo, an episcopis et quibuscumque clericis sua liceat auctoritate, vel Apostolici, vel imperatoris precepto arma movere?*

Non deerant auctores, qui potestatem coactivam materialem Ecclesiam habere negabant, quia fini proprio et naturae intrinsecae spirituali neque conformis neque necessaria. Multi ex eis, Ecclesiae infensi, speciatim inde a medio aevo elapso, qualemcumque materialem potestatem ei abiudicabant etiam inferiorem, quae non tangit sanguinem, membra, vitam. Alii autem, etsi fidelissime Ecclesiae adhaerentes, solummodo *gladium*, partim ipsius ius partim eius usum tantum in controversiam vocabant et vocant; hi in duabus quaestionibus sistunt: utrum scl. Ecclesia mortem infligere et utrum vim armatam ad usum activitatis coactivae habere possit necne.

Numvero sententia eorum, qui omnem potestatem coactivam materialem Ecclesiae abiudicabant et abiudicant, certe erronea est; probatur ex argumentis a priori (ex perfectione iuridica societatis ecclesiasticae, quae non solum spiritibus sed hominibus, corporibus materialibus una cum anima exstantibus, consistit; ex consequentia necessaria potestatis legislativae et iudiciariae) necnon a posteriori (ex praxi et declarationibus Ecclesiae) (1). Quod novissime solemniter confirmatur C. J. C. can. 2214, § 1: *Nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet humana auctoritate, coërcendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus* (2).

Ius gladii autem, quatenus poenam capitis, effusionem sanguinis sonat, superallatis declarationibus de potestate coactiva materiali certe non determinatur; nec ex eis aliisque rationibus adductis argumentum peremptorium desumi potest contra Romanos Pontifices, Ecclesiae Patres, doctores atque scriptores, qui iterum atque iterum affirmabant: *Ecclesia abhorret a sanguine*. Oriebatur proinde, nec amplius extincta est, quaestio utrum ius gladii in Ecclesia sit vel eius usus dari possit annon. Revera quaestio est de iure tantum, quia de quaestione facti negative respondendum esse omnes affirmant. Quoad quaestionem iuris tam sententia affirmativa quam negativa validis argumentis ac auctoritatibus firmatur; Cl. Cappello (3) utramque tum intrinsece tum extrinsece probabilem vocat.

Dum ius gladii sensu nuper exposito functionem potius punitivam indicat, alio sensu sumptum, nempe ut imperium militare summum, vis armata, exercitus, functionem coërcitivam ante omnia indigitat. Habetne ergo Ecclesia talem plenam potestatem coërcitivam immediate ad vim materialem efficacem adhibendam? Etiam de hac quaestione, auctoritativis argumentis minime determinata, dissensus inter auctores erat et est, aliquibus negantibus propter repugnantiam duplicis vis armatae independentis in eodem territorio, et quia iam provisum sit

(1) Iohannes XXII in Const. «Licet iuxta doctrinam» art. 5 (23, 10, 1327); Benedictus XIV in Brevi «Ad assiduas» (4, 3, 1755); Pius VI in Const. «Auctorem fidei» n. 4 s. (28, 8, 1794 - Denz. 1504 s.); Pius IX, in Encycl. «Quanta cura» (8, 12, 1864 - Denz. 1697) et in Syllabo prop. 24 (Denz. 1724).

(2) Revera hic canon de iure poenali tantum loquitur; sed ex argumentis supra allatis et ex infra dicendis patet idem dicendum de tota potestate coactiva.

(3) *Op. cit.*, pag. 265.

per potestatem mediatam (virtualem) Status; aliis contradicentibus, cum nempe Ecclesia eadem ac Status perfectione gaudeat, iisdem mediis in sua potestate executiva indigeat (1).

* * *

Evidenter, omnes quaestiones et doctrinae de potestate coactiva materiali Ecclesiae non solum ad ius publicum internum Ecclesiae sed etiam ad externum spectant, quatenus enim fere semper hac occasione relationes inter Ecclesiam et Statum tanguntur, in quaestionem vocantur, determinantur. Praesertim medio aevo, quo potestas coactiva materialis ecclesiastica longe lateque exercebatur, eiusmodi doctrinae determinationi harum relationum multum conferebant; sua vice relationes ex contingentibus factisque historicis ortae eo tempore doctrinam ipsam evolvebant eiusque evolutioni favebant. Fundamenta ergo harum doctrinarum ante omnia his in periodis quaerenda, in quibus applicationes urgebantur, denegabantur, opiniones in certamine calammorum ponderabantur atque illustrabantur.

Periodo postgregoriana, pace inter sacerdotium et imperium restituta, opus ortum est, quod compendium omnium dispositionum potestatis iurisdictionalis, totius activitatis iurisdictionalis ecclesiasticae, immo fundamentum eius expositionis, scientifica ratione factae, vocari potest. Sub quo fundamento tota sequens activitas doctrinalis, scholastica necnon forensis exstruitur. Fulgor huius operis talis erat, ut eius auctor, fons huius lucis, in impenetrabili recessu immersus, nomine excepto, ignotus remaneret: Magister Gratianus.

In hac synthesi iuris, Decreto Gratiani, certe certius doctrina quoque de potestate coactiva Ecclesiae materiali lineamentis saltem fundamentalibus, etsi non systematice expositis, iacet. Eius exploratio fundamentum illustrare potest, sub quo etiam hac in materia epochis sequentibus doctrina evolvitur. Verum, una cum doctrina facta quoque, sive eandem determinantia sive ab ea determinata necnon contingentes circumstantiae, sive eandem evolventes sive ab ea evolutae omnino clara vel saltem clariora certioraque patebunt.

Etsi huiusmodi notio historica hodiernae praxi coactivae paulum utilitatis affert quippe cum Ecclesia a coactione materiali mutatis circumstantiis fere omnino abstrahat (2), nihilominus cognitioni ipsius principii iurisdictionis coactivae, etiam in C. J. C. (can. 2214, § 1 cit.) enuntiati, per notionem historicam, necnon

(1) De tota materia, per summa lineamenta tantum ad modum introductionis ad dissertationem exposita, confer, si plura fusiora desideras, auctores iam supra citatos necnon alios innumeros libros ac tractatus de iure publico Ecclesiae necnon de iure poenali eiusque historia, quos sive canonistae sive theologi scripserunt.

(2) Inveniuntur in Codice adhuc casus coactionis materialis praesertim contra clericos uti prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel territorio (can. 2298 n. 7, 8), detrusio in monasterium (can. 2302), privatio vel suspensio beneficii ecclesiastici (can. 2291 n. 7, 12); hic veniunt etiam effectus temporales, saepe ex coactionibus spiritualibus provenientes uti in degradatione, depositione, privatione officii etc.; cfr. ROBERTI, o. c., pag. 263 ss.

illustrationi relationum inter Ecclesiam et Statum, illis temporibus vigentium, sub aspectu iuridico aliquid conferre potest.

Quod, si fit, in memoriam fiat viri, ingenio ac religione pariter clarissimi, occasione anniversarii octies saecularis, ab editione Decreti recurrentis.

A) ELEMENTA SYSTEMATIS IURIS COACTIVI MATERIALIS

Perfectum systema iuris coactivi sensu lato ab Ecclesia non est evolutum decursu temporum et adhuc hodie deest, etsi aliqua etiam in Codice, praeter principia generalia, can. 218, § 1, can. 335, § 1, can. 2214, § 1 allata, continentur (1). Ne pro parte punitiva quidem ante Codicem aderat (2). Perperam ergo quis quaereret tractationem systematicam iuris poenalis apud Gratianum (3); eo minus quis tale systema totius iuris coactivi in Decreto Magistri inveniat.

Nihilominus occasione tractationis materiae singularum Distinctionum et Causarum incidentaliter, immo partim ex professo, plus minusve fuse loquitur de coactione, coërcitione, punitione materiali, qua Ecclesia utitur erga subditos. Ex his locis, etsi non systema perfectum iuris coactivi materialis ecclesiastici, sententia Gratiani circa elementa essentialia saltem huius potestatis ecclesiasticae enucleari potest.

Coactio etiam in Ecclesia — ex mente Magistri Gratiani — factum est omnino naturale et necessarium: ut membra adigantur ad praecepta fideliter observanda, atque ad finem societatis ecclesiasticae consequendum; ut impedimenta removeantur, societas ipsa ac communitas christifidelium defendatur contra propria membra dyscola, contra externos hostes; ut puniantur postremo transgressiones et aggressiones commissae. Innumera sunt exempla huius activitatis ecclesiasticae ac argumenta huius assertionis in « dictis », « rubricis », quibus « auctoritates » introducuntur ac explicantur atque in auctoritatibus ipsis. *Modis omnibus compellantur, cogantur, coërceant(ur), persequantur ecclesiasticae auctoritates, vindicta inferenda, rei puniantur, sanctioni canonicae subiacebit* et alia huiusmodi dicta in omni fere pagina Decreti inveniuntur (4).

Quod haec activitas non exerceatur ex odio vel mala voluntate expresse premitur: *Nec qui parcit est amicus, nec qui verberat inimicus, Non odio habetur, sed diligitur, qui castigatur et corripitur* (5).

Revera non omnes huiusmodi expressiones statim sine discretionem invocari possunt ut argumenta nostrae inquisitionis, quia partim ex textu et contextu omnino

(1) E. gr., Libro V C. J. C.; cfr. ROBERTI, o. c., P. I, pag. 58 ss.; P. II, pag. 265 ss.

(2) HINSCHIUS P., *System des kathol. Kirchenrechts*, Berlin, 1869-1897, vol. V, pag. 963. - ROBERTI, o. c., pag. 12 s.

(3) HINSCHIUS, o. c., vol. V, pag. 232. - ROBERTI, o. c., pag. 12 s.

(4) Citabimus omnes Decreti locos secundum criticam editionem FRIEDBERG, Ae., *Corpus Iuris Canonici* I, Lipsiae, 1879.

(5) Rubricae cc. 2, 3, C. V., q. 5.

patet agi de coactione spirituali, partim autem singulis in locis saepe saepius erui nequit, utrum agatur de coactione spirituali an de materiali. Elucubrationibus nostris — quae ad coactionem materialem restringuntur — illi loci tantum inseruiunt, qui certe de ipsa agunt; et quia in mentem Magistri ipsius cognoscendam tendimus, in quaestionem deducenda sunt ante omnia dicta, deinde rubricae et in fine, quasi suppletive, auctoritates ipsae, quatenus ex contextu certe Magistri sententiae ac intentioni conformes apparent.

Conabimur ergo, his attentis, ex Decreto elementa systematis iuris coactivi materialis ecclesiastici Gratiani enucleare: notionem, existentiam iuris, subiecta activa et passiva, necessitatem, fundamentum, finem; deinde in concreto inquiramus singula media ac obiecta coactionis materialis usque ad summum gradum *imperii* i. e. ad ius gladii duplici sub specie: effusionis sanguinis et vis armatae; ex quibus omnibus non solum quantitas ac qualitas potestatis coactivae materialis Ecclesiae patebit, verum etiam consequentiae ac cognitiones mentis Magistri Gratiani deduci poterunt.

Locus in quo Magister sententiam suam hac in materia ex professo manifestam facit, Causa XXIII est seu prima *Causa haereticorum*, quae Causa consequenter in utraque disquisitionis parte centrum et exordium cuiusque capitis erit. Non immerito vocata est « *tractatus iuris internationalis ac publici gentium* », quo Gratianus praecursor Grotii omniumque aliorum huius materiae scriptorum exstiterit (1). Pari iure momentum fundamentale huius C. relate ad ius coactivum materiale Ecclesiae premi potest una cum omnibus consequentiis quoad ius publicum Ecclesiae.

I. NOTIO AC SPECIES.

In dicto introductorio Gratianus exponit Casum, ex quo seriem (octo) quaestionum enucleat, quas deinde methodo sua evolvit ac solvit (2):

Episcopi, *convocatis militibus*, incipiunt bellum contra haereticos; occidunt aliquos ex eis, eosque expoliant bonis; alii carcere et ergastulo recluduntur et

(1) HOROY, *Droit international et droit de gens public d'après le decretum de Gratien*, Paris, 1887, p. 223.

(2) *Quidam episcopi cum plebe sibi commissa in heresim lapsi sunt; circumadiacentes catholicos minis et cruciatibus ad heresim compellere ceperunt, quo conperto Apostolicus catholicis episcopis circumadiacentium regionum, qui ab inperatore civilem iurisdictionem acceperant, inperavit, ut catholicos ab hereticis defenderent, et quibus modis possent eos ad fidei veritatem redire compellerent. Episcopi, hec mandata Apostolica accipientes, convocatis militibus aperte et per insidias contra hereticos pugnare ceperunt. Tandem nonnullis eorum neci traditis, aliis rebus suis vel ecclesiasticis expoliatis, aliis carcere et ergastulo reclusis, ad unitatem catholicae fidei coacti redierunt. Hic primum queritur, an militare peccatum sit? Secundo, quod bellum sit iustum et quomodo a filiis Israël bella iusta gerebantur? Tertio, an iniuria sociorum armis sit propulsanda? Quarto, an vindicta sit inferenda? Quinto, an sit peccatum iudici vel ministro reos occidere? Sexto, an mali sint cogendi ad bonum? Septimo, an heretici suis et ecclesiae rebus sint expoliandi, et qui possidet ab hereticis ablata an dicatur possidere aliena? Octavo, an episcopis et quibuslibet clericis sua liceat auctoritate, vel Apostolici, vel inperatoris precepto arma movere?*

coguntur redire ad fidem catholicam; haec omnia aguntur pari ratione ad defendendos catholicos circumiacentes.

Ex casu et quaestionibus deductis iam patet agi de coactione materiali, de coactione in materiam, et materialiter exercita; sequentes enim loquendi modi occurrunt: militandum, iniuria armis propulsanda, vindicta inferenda, rei occidendi, haeretici rebus oeconomicis exspoliandi, arma movendi. Dubium quod oriri possit ex q. 4. cum inscriptione aequivoca: *vindicta*, solvitur ex argumento et tractatione ipsius quaestionis: sunt *corporaliter* expellendi (1). Haec *corporalis* expresse opponitur *spirituali vindictae* (2). Patet ergo quod in tota quaestione de *corporali* coactione disseritur ac probationes afferuntur; intentio huiusmodi premitur saepe expressionibus uti: *corporaliter puniendi*, *corporalis pena* (3), *corporalibus flagellis* (4), *correctio verberum*, *flagella* (5).

Claret ergo omnino sensus vocis *vindicta* in casu ex hoc quod premitur ubique coactio corporalis, materialis; hoc insuper confirmatur ex dicto conclusivo q. 4. Quo dicto insimul distinctio quantitatis et qualitatis obiectorum ac mediorum coactionis indicatur (6); considerantur enim bona temporalia realia: coactio materialis realis; bona corporis minora: coactio corporalis afflictiva debilis; bona corporis maiora ac maxima: coactio corporalis afflictiva indelebilis. De reali agit q. 7; de corporali in genere cum suis diversis formis iam ipsa q. 4. agebat; de corporali indelebili et quae vitam ipsam corporis aufert, in specie q. 5. tractat. Et quia coactio materialis tandem aliquando non solum impendium virium unius hominis requirit, sed plurium immo multitudinis, in qua ipsa et tota societas symbolice agit quaestio quoque de altero summo gradu iuris et usus iuris coactivi materialis ventilatur: de vi armata. Principia vero moralia christiana circa hanc materiam tractantur, in genere in q. 1. et 2; ius et usus iuris relate ad auctoritatem ecclesiasticam autem in q. 8. — Evidenter Magistro nota sunt omnia problemata iuris coactivi materialis eiusque usus et exercitii in tota sua extensione cum omnibus quaestionibus particularibus cohaerentibus, quae examen particulare merentur.

Coactio distinguitur ulterius ratione finis. Haec distinctio varias species potestatis coactionis nobis praebet, quae hodie generatim agnoscuntur, ut supra diximus. Gratianus has species: coactionem stricte sumptam, coërcitionem, punitiōnem, bene noscit: Episcopi actione sua — in casu — volunt *defendere catholicos* et *compellere hereticos ad redeundum*. In evolutione Causae hae functiones distinctae potestatis coactivae magis illustrantur et complentur; coactio exerceri potest: *ob iniuriam propulsandam, propter vindictam inferendam* (7), *de rebus repetendis, pro-*

(1) D. introductorium q. 4.

(2) D. p. c. 12.

(3) D. p. c. 15.

(4) D. p. c. 16.

(5) D. p. c. 19.

(6) Cum *vindicta* aliquando infertur dampnis rerum, aliquando flagellis, aliquando etiam morte.

(7) D. introd. q. 1.

pulsandorum hominum causa (1), ad actionem, qua iniuriae ulciscuntur (sic!) (2), *ut malis facultas delinquendi adimatur, ut ecclesia pacem adipiscatur, ut aliquis multorum utilitati servetur* (3), *ut bonis optata facultas libere consulendi ecclesiae ministretur* (4). In q. 4. prae omnibus *vindicta, punitio* premitur (quae voces, ut videmus, non solum punitionem tantum sed etiam coërcitionem significant): *Ecce, quod crimina punienda sunt* (5); nihilominus expresse etiam ibidem aliae functiones apparent e. gr. coactio stricto sensu: *exemplo Christi mali sunt ad bonum cogendi* (6), coërcitio: *Ecclesiasticae religionis inimici etiam bellis sunt cohercendi* (7). Idem de q. 5. dici potest. Quaestio 7. ex professo agit de coactione sensu stricto. Quaestio 8. modo particulari iterum de coërcitione (cum eius subiecto activo) tractat: *ad oppressorum defensionem atque ad inimicorum Dei oppugnationem* (8), *ad sui defensionem contra adversarios sanctae fidei, ad vim infidelium procul arcendam* (9).

Itaque Magister perfecte noscit plenam potestatem coactivam materialelem cum omnibus suis speciebus ac functionibus — de quibus in introductione —: coactionem sensu stricto, coërcitionem, punitionem, etsi saepe saepius confuse de eis loquitur (10).

Dum, uti vidimus, notio ac species coactionis materialis apud Gratianum clarae, etsi confuse tractatae apparent, ipse Magister minime utitur termino unico, technico uti dicimus, stereotypice adhibendo, forma abstracta concepto, qui universaliter ac generaliter materiam comprehendat, indicet, exprimat. Quod non est mirum, quia talis terminologia fixa non aderat (quae nec hodie omnino communis evasa est) et quia non vult exponere tractatum systematicum de iure coactivo materiali. Ipse exponens in concreto casus, quaestiones, solutiones, variis terminis utitur: Saepius dicit *vindicta* (11) partim ad omnes tres species indicandas; frequenter utitur substantivis, adiectivis, verbis, variisque eorum compositionibus, uti: *correctio verberum* (12), adiectivo *corporalis* etiam in forma adverbiali, ut e. gr. in: *corporaliter vexare* (13), *corporaliter flagellare* (14), *corporaliter persequi*,

(1) C. I. q. 2.

(2) D. p. c. 2. q. 2.

(3) D. p. c. I. q. 3.

(4) D. p. c. 10. q. 3.

(5) D. p. c. 25.

(6) Rubr. c. 43.

(7) Rubr. c. 48.

(8) D. p. c. 6.

(9) D. p. c. 28.

(10) Multa, quae hic theoretice speciatim ex C. XXIII, enucleamus, infra in tractatione singulorum coactionis mat. obiectorum ac mediorum ex toto Decreto inspecto confirmationem ac complementum recipient.

(11) C. XXIII, passim et alibi, e. gr. d. p. c. 22, D. LXXXVI.

(12) D. p. c. 19, C. XXIII, q. 4, etc.

(13) D. p. c. 8, D. XLV, etc.

(14) D. p. c. 13, D. XLV; d. p. c. 11 § 8, 11, C. I. q. 4; d. p. c. 16, C. XXIII q. 4; d. introd., § 4, C. XXIV q. 3, etc.

corporalis persecutio (1), *corporaliter punire*, *corporalis pena* (2), *corporalis vindicta* (3) aliisque.

Pro summo gradu potestatis coactivae materialis saepissime utitur figura gladii, quod occurrit etiam in auctoritatibus introductis; huic substantivo saepe expresse adiicitur adiectivum *corporalis*, *materialis*, speciatim ubi distinctio et oppositio relate ad gladium *spiritualem* vel *oris* (i. e. potestatem spiritualem) hoc adiectivum requirit (4); *arma arripere* dicit speciatim ad designandam coërcitionem vi armata exercendam (5).

II. EXSISTENTIA.

His de notione ipsa potestatis coactivae materialis ex mente Gratiani expositis nunc quaerendum est, num secundum eum talis potestas, tale ius de facto in Ecclesia existat; quod probatur si Magister non solum quoad res ecclesiasticas et quoad personas sub respectu ecclesiastico, sed ipsis auctoritatibus ecclesiasticis talem potestatem tribuit. Intime ergo cum exsistentia iuris coactivi ecclesiastici, per se considerata, connectitur quaestio de eius subiecto activo et passivo.

Iterum a priori notandum, quod in Causa XXIII — sicut in toto Decreto — de iure ecclesiastico, minime de iure civili agitur, etsi cum principiis moralibus christianis iuris ecclesiastici etiam illa iuris civilis christiani indirecte tractantur, et ubi de principiis inquiritur uno ictu utrumque comprehenditur. Sic in aliquibus qq. (1. 2. 3. 4. 5.) huius C. per modum principii generalis de iure militari ac coactivo sub respectu *evangelicae disciplinae* sermo est. Si respicis rubricas, dicta, auctoritates ipsas, nexum tractationis cum casu et nexum quaestionum inter se, videbis, quod *Ecclesia*, res, iura, obligationes ecclesiasticae nullo in loco excluduntur, immo primum locum tenent, obiectum tractationis principale constituunt. Etiam in q. 1. et 2. — de liceitate ac iustitia belli — ad res ecclesiasticas attenditur et fundamentum ponitur quaestionis 8. de subiecto scl. executionis vis armatae ecclesiasticae. Nihil refert quod aliquibus in locis potestas civilis exclusive (ut in q. 5. de iure occidendi), vel saltem in concursu cum illa ecclesiastica attendatur. Iisdem ex locis patet (et videbimus fusius infra), quod his in casibus etiam respectu potestatis civilis obligationes et munera in rebus ecclesiasticis — secundum mentem Gratiani — in quaestionem deducuntur.

Cum ergo tractatio essentialiter in regione ecclesiastica versetur, a priori semper

(1) D. p. c. 12, C. I q. 4; d. p. c. 36, C. XXIII q. 4, aliisque in locis.

(2) D. p. c. 41, C. II q. 7; d. p. c. 15, C. XXIII, q. 4, etc.

(3) D. p. c. 12, C. XXIII q. 4, etc.

(4) E. gr. c. 9, D. XLV; d. p. c. 11, § 9, C. I. q. 4; d. p. c. 41, C. II q. 7; c. 14, C. XI q. 3; c. 2, C. XV q. 6; d. introd. q. 1, C. XXIII; d. p. c. 12, c. 16, e. C. q. 4; d. p. c. 35, c. 36, 45, e. C. e. q.; d. introd. c. 39 e. C. q. 5; d. introd. q. 8, C. XXIII; c. 21, C. XXIV q. 1; d. p. c. 5. c. 6, C. XXXIII, q. 2; quod his in locis de facto agitur de potestate coactiva materiali partim iam vidimus; videbimus amplius adhuc infra.

(5) C. XXIII q. 8, passim.

potestas ecclesiastica coactiva materialis, immo etiam eius exercitium in quaestione est, nisi expresse aliud patet; exceptio ergo vel restrictio patere debet et de facto patet quoad effusionem sanguinis et vim armatam, ut infra videbimus.

In concreto: sermo est de *episcopis cum plebe in heresim lapsis*, qui *catholicos ad heresim compellere ceperunt*. Apostolicus i. e. Romanus Pontifex catholicis episcopis imperat *defensionem ab hereticis*, qui episcopi utique civilem iurisdictionem ab imperatore acceperant i. e. qui etiam auctoritates civiles erant ideoque sine difficultate et nullo alio concurrente media ad exequendum mandatum sibi parare potuerunt.

His in condicionibus quaestiones de militia, de carcere et ergastulo, de vindicta in genere, de occisione, de coactione ad bonum, de rebus ecclesiasticis tractantur; et in q. 8. expresse de subiecto activo iuris vis armatae his in circumstantiis exercendae inquiritur.

Ante omnia videndum, quomodo Magister evolvat et solvat quaestionem generalem i. e. quaestionem de existentia potestatis coactivae materialis in genere. Haec quaestio ponitur 4. loco Causae cit. et Magister, adductis multis argumentis pro et contra, praecise et indubitanter talem existentiam in genere affirmat.

Certe certius etiam in hac quaestione agitur de materia ecclesiastica sub tali respectu: Sermo est iterum atque iterum de *malis*, de *peccatis* eorumque vindicta, de *ecclesia* eiusque *pace*, de *iniuria* et *correctione* morali, de *salute* animarum, de coactione ad *bonum*, de *fidelibus* et *infidelibus*, de *ecclesiasticae religionis inimicis*. Materia ergo — quantumcumque generalis (agitur de vindicta in genere) — stricte ecclesiastica est.

Primo aspectu videtur excludendum ius coactionis materialis his in rebus; nam mali tolerandi sunt, quippe cum nemini nocere possint, nisi ei, qui libere eisdem consentiat (1). Sed hae auctoritates ac rationes refelluntur deinde: *His ita respondetur* (2).

Concedendum sane, quod aliquando coactione corporali non sit procedendum; quando nempe non agatur de propriis subditis (3), et quando non adsit possibilitas felicitis effectus; aliquando enim, *quando multitudo est in scelere*, rarius *salva pace ecclesiae* talis effectus obtineri potest (4). Sed haec ultima ratio non tangit ipsum ius sed potius eius exercitium; evadit inopportunum, quia potius nociva esset coactio in casu, quapropter huic exercitio, non iuri, renuntiatur.

Alia ratio huius renuntiationis videtur exsistere: *Predestinati ad vitam sine correctione mutantur, presciti ad mortem inter flagella deteriores fiunt*, ergo *inutilis et superflua correctio verborum et verberum* (5). Sed a Magistro talis ratio tamquam

(1) Ex his omnibus colligitur, quod malorum vindicta Deo reservanda est, nec sunt corporaliter puniendi, sed crebra ammonitione, et caritatis beneficio ad correctionem invitandi... d. p. c. 15, comprehendens cc. praecedentes.

(2) D. p. c. 16 et cc. ss.

(3) D. p. c. 16; c. 17; d. p. c. 17.

(4) D. p. c. 17; c. 18.

(5) D. p. c. 19.

inanis reiicitur: Nec praescientia nec praedestinatio liberum arbitrium aufert, quod bonis et malis inest, et quod coactione materiali in bonum et verum dirigitur (1).

His ergo omnibus minime obstantibus statuitur per modum principii ius atque exercitium coactionis materialis in Ecclesia: *Ecce quod crimina sunt punienda, quando salva pace ecclesiae feriri possunt* (2).

Statuto principio, in cc. ss. aliquibus normis modus adhibendi talem potestatem determinatur: discretione, penitentia praevia, patientia; nec personalis iniuria publica potestate vindicanda est, nisi redundet in iniuriam Dei et Ecclesiae (3). — Sequuntur dd. et cc. quibus iam posita ulterius illustrantur ac complentur. Aliae obiectiones retunduntur: vindicta delicta tantum i. e. peccata et aggressiones externae et *publicis indiciis* probanda coerceri possunt (4). Ubi *multitudo est in causa*, directe vel indirecte coactio moraliter impossibilis vel nocumentum maius afferens, ideoque eius exercitium inopportunum evadit (5); nec praeceptum diligendi inimicos coactionem materiale impedire debet (6). Alia condicio exercitii est iustitia et rationabilitas (7). His in ultimis cc. nec supremi gradus coactionis in re etiam ecclesiastica excluduntur: effusio sanguinis et bellum (8); quatenam autem sint subiecta activa his in gradibus, ex tractatione speciali, qua huiusmodi mens Gratiani inquiritur, videndum (infra).

Postquam ergo Magister argumenta et rationes pro et contra introduxit, examini accurato subiecit, obiectiones solvit, modalitates determinavit, conclusionem statuit: *Quod vindicta inferri possit, monstratum est* (9). Quaestio de principio igitur affirmative soluta est: Ecclesia habet ius coactionem materiale inferendi.

Sed Gratianus ulterius procedit: *Nunc restat ostendere, quod debet inferri, quod multorum auctoritate probatur* (10). Non solum ius, sed etiam obligationem iure utendi urget, et — consideratis omnibus antea dictis — huiusmodi affirmationem obiectionibus inficere et ab eisdem defendere supervacaneum iudicat. Auctoritatibus aliquibus introductis quaestionem definit: *Ex his omnibus colligitur, quod vindicta est inferenda*, adiectis utique iterum in conclusione condicionibus, quas supra iam expresse posuit, quod nempe sive in iure sive in eius exercitio semper finis Ecclesiae omnisque eius activitatis servetur: iustitia et salus animarum:

(1) Cc. ss. speciatim d. p. c. 23, quod dictum notatu dignum est, quia Magistri sententiam de praedestinatione continet, in cuius expositione scienter et clare terminologiam de *praescientia* et de *predestinatione* adhibet (cfr. etiam d. p. c. 19, *predestinati ad vitam, presciti ad mortem*), quod dictum explanationem uberiores meretur.

(2) D. p. c. 25.

(3) Cc. 26-30.

(4) D. p. c. 30; c. 31; d. p. c. 16.

(5) D. p. c. 31; c. 32.

(6) D. p. c. 32; cc. 33-36.

(7) D. p. c. 35; cc. 36-48.

(8) Cc. 36, 45, 48, alii.

(9) D. p. c. 49.

(10) D. p. c. 49.

Non amore ipsius vindictae, sed zelo iustitiae; non ut odium exerceatur, sed ut pravitas corrigatur (1).

Pro coactione sensu stricto quaestio per se stans, sexta, introducitur. Etiam hac in q. Gratianus, non obstantibus obiectionibus, quod enim sit inutilis, contra invitos, contra caritatem ac libertatem, timorem spirans et inspirans, concludit: *Si bonum, ad quod mali coguntur, semper inviti tollerarent, et numquam voluntarii servirent, inutiliter ad illud cogerentur. Sed quia naturae humanae est et ea, quae in dissuetudinem ducuntur, abhorre, et consueta magis diligere, flagellis tribulationum cohibendi sunt mali a malo* (en iterum functio coercitiva!), *et provocandi ad bonum, ut, dum timore penae malum in dissuetudinem ducitur, abhorreatur, bonum vero ex consuetudine dulcescat* (2).

Potestas in res, bona oeconomica, coactio materialis eas attingens, eodem modo in propria quaestione vindicatur: *His igitur auctoritatibus liquido monstratur, quod ea, quae ab hereticis male possidentur, a catholicis iuste auferuntur, nec ideo aliena possidere dicuntur* (3).

Haec omnia Magistri Gratiani sententiam de existentia potestatis coactivae materialis Ecclesiae clare demonstrant: principium statuitur, cui qua tali non praeiudicant restrictiones, quas ipse Gratianus hic innuit, aliis in locis clare edicit (ut infra videbimus) sive ratione aliquorum singularium obiectorum ac mediorum coactionis sive ratione personarum exercentium.

III. SUBIECTUM ACTIVUM.

Accedit ad huiusmodi probationem existentiae in se spectatam illa, quae exsurgit ex determinatione subiectorum, personarum, in quibus residet potestas coactiva materialis et quibus exercetur.

Ii, qui tali potestate funguntur, nomine generali tantum indicantur nec datur a Magistro determinatio specialis competentiae singulorum hierarchiae graduum, ministrorum, nec in genere, nec quoad singulas coactionis species.

In positione casus omnis activitas coactiva ad *Apostolicum*, *episcopos*, *clericos* refertur. Quaestiones inde deductae etiam sub hoc respectu examinantur. Sed talia nomina, indicationes subiecti activi in concreto, deinde confuse, nulla facta distinctione, adhibentur; ne in q. 8. quidem, ubi ex professo de tali subiecto inquiritur ac in casus expositione distinctio inter *Apostolicum* et *episcopos* fit: aliis alia indeterminate adscribuntur. Saepe utique sermo est de *Papa*, vel de *Apostolico* (4), etiam de *episcopis* et *prelatis* (5); sed deinde in solutionibus generatim et

(1) D. p. c. 54.

(2) D. p. c. 4. q. 6.

(3) D. p. c. 4. q. 7.

(4) Cc. 7, 8, 10, 17, d. p. c. 18, 20, 28.

(5) E. gr. c. 10; d. p. c. 28.

mixtim loquitur de *clericis, sacerdotibus, episcopis, prelati, papa, Romano Pontifice* deque eorum *propria auctoritate* (1). Alibi, ubi de hac potestate ecclesiastica sermo occurrit, ii, qui tali potestate funguntur vel eam adhibent, *ministri* nominantur (2); apparent *discipuli* Christi, evidenter primi rectores ideoque in eis etiam eorum successores in tali officio (3); etiam *episcoporum provisio* urgetur (4), nominantur ii, *per quos ecclesia regitur* (5), *sacerdotalis auctoritas* (6). Ulterius generaliter hac in re loquitur de *ecclesia* (7), agunt *boni* (8), *quisquis christianus* (9).

Saepe apparent etiam *imperatores, reges terrae, principes, seculares potestates, seculi iudices* i. e. auctoritas civilis, idque iisdem in locis, ubi clare sacerdotibus potestas tribuitur et de potestate ac rebus Ecclesiae agitur. Partim hoc explicatur ex concurrentia potestatis, ideoque subiectorum, partim ex distinctione inter ius et exercitium: alteri subiecto ius, alteri eius exercitium tribuitur (10).

Notandum nempe, quod Magister non omni subiecto activo ecclesiastico, cui tribuit potestatem coactivam materiale, eius exercitium addicit (sed fusius de his melius infra, ubi de singulis coactionis speciebus in concreto examen instituitur, quod examen particulare hoc in loco modo speciali ad inquisitionem generalem de subiecto activo accedere debet); immo etiam ubi exercitium expresse concedit, tandem aliquando idem immediatum minus conveniens alicui subiecto particulari iudicat. E. gr. in D. XLV. quaerit, num episcopus percussor esse possit. Illud *non percussorem* (11) auctoritatibus contra (12) et pro (13) introductis, non ad quaestionem iuris sed potius facti i. e. modi ex parte personae episcopi reducit, asserens (14) rectitudinem severitatis in prelati debere inveniri, flagellationem ergo non prohibitam sed cum mansuetudine coniunctam et a studio timorem excitandi alienam esse debere. Ipse, his omnibus de iure ac potestate clare affirmatis explicat (15) quod *percussor esse prohibetur, ne videlicet propriis manibus aliquem cedat*.

His expositis iam apparet, quod certae formae ac executiones potestatis coactivae materialis dignitati, spiritui, indoli ministrorum Ecclesiae minus conformes

(1) D. p. cc. 6, 18, 28. En curnam postea apud Decretistas quaestiones ac distinctiones oriantur.

(2) D. introd. q. 3.

(3) D. introd. q. 3; d. p. cc. 12, 25. q. 4; d. introd. q. 6.

(4) C. 10. q. 3.

(5) C. 18. q. 4.

(6) C. 21. q. 5.

(7) Cc. 19, 32; d. p. c. 36; cc. 40, 42, q. 4; c. 1. q. 6.

(8) D. p. c. 49. q. 4.

(9) C. 52. q. 4.

(10) Gratianus talem distinctionem bene cognoscit cf. e gr. d. poc. 37 C. XXIV. q. 1.: *aliud est potestas offitii, aliud executio*.

(11) I Tim., 3, 2.

(12) I Pars a c. 1 ad c. 8.

(13) Pars II a. d. p. c. 8 ad c. 13.

(14) D. p. c. 13 et cc. ss.

(15) D. p. c. 24 et c. 25. D. LXXXVI, quo brevi compendio (cf. d. introd. D. LXXXI) iam supra dicta de episcopo percussore repetit.

sunt, immo repugnant; quapropter exurgit necessitas demandandi tale exercitium aliis. Verum hac necessitate, quae a Gratiano plane agnoscitur, ipse non impeditur, quominus ius ac potestatem materiale ipsam ministris Ecclesiae, tamquam subiectis activis in genere — etsi non distincte quoad gradus hierarchiae, ac competentiae quantitatem et qualitatem — ideoque a priori Ecclesiae ipsi, in abstracto vindicet.

IV. SUBIECTUM PASSIVUM.

Sed non solum investigatio de sententia auctoris Decreti circa subiectum *activum* iuris coactivi ecclesiastici materialis existentiam eiusdem in genere confirmat, verum etiam huiusmodi inquisitio circa subiectum *passivum* hoc principium illustrare valet.

In ipsa expositione, discussione, probatione quaestionis de principio in genere (q. 4. C. XXIII) objectionem aliquam eliminat asserendo, quod bene dicitur talem potestatem non existere, quando agitur de non-subditis. Ergo non omnes homines subiiciuntur tali potestati (1). Excluduntur ii, *qui foris sunt* i. e. infideles, ii, qui per baptismum non facti sunt membra Ecclesiae. Iisdem plane terminis Magister subiectum passivum coactionis spiritualis indicat excluditque ab ea omnes non baptizatos tamquam ad Ecclesiam ideoque ad eius iurisdictionem minime pertinentes (2).

Clare ergo Gratianus affirmat solummodo eos, qui intra Ecclesiam sunt i. e. fideles (3), i. e. christianos subiecta passiva iurisdictionis coactivae materialis esse. Haec determinatio subiecti in q. 4. C. XXIII sua vice confirmat quaestionem esse de *ecclesiastica* potestate coactiva materiali, eiusque existentiam ergo primarie vindicari. Ceterum talis determinatio subiecti passivi in specie a Gratiano aliis in locis logice applicatur. E. gr.: *iudei non sunt cogendi ad fidem, quam tamen si inviti susceperint, cogendi sunt retinere* (4); ex auctoritate comprobante (5) ratio apparet huius subiectionis secundo casu: *baptismi gratiam* susceperunt (6). — Altera ex parte clare contendit haereticos et schismaticos tali potestati Ecclesiae subiectos esse, quia, etsi postea defecerint, per baptismum membra sunt Ecclesiae

(1) *De his, qui non sunt nostri iuris, ait Apostolus in epistola prima ad Corinthios: « Quid enim mihi attinet de his, qui foris sunt, iudicare? de his enim Dominus iudicabit »*. D. p. c. 16. q. 4.; cf. d. p. c. 17; c. 17.

(2) D. p. c. 4. C. XXIV. q. 1: *Hinc etiam Apostolus, cum de excommunicandis ageret, premisit: 'si quis frater'; de infidelibus autem supposuit, dicens: 'eos, qui foris sunt Dominus iudicabit'. De his autem qui intus sunt nobis iudicium commisit*...

(3) Certe, ex textu, contextu, collatione facta cum d. p. c. 4. C. XXIV, q. 1. corrigendus est locus in editione Friedberg (aliisque): *In his vero, qui intus sunt id est infidelibus*; certe enim tractus continuus Cdd. Mss. recte divisim transcribi debet: *id est in fidelibus* (c. 17. C. XXIII. q. 4).

(4) D. p. c. 4. D. XLV.

(5) C. 5. e. D. — Concilium Tolet. IV. a. 633.

(6) Idem affirmatur in c. 94. D. IV. de cons.

ideoque subiecta passiva eius iurisdictionis (1). Infideles autem hac potestate tanguntur ratione defensionis Ecclesiae tantum (2).

Evidenter non omnis baptizatus, quamvis sit subiectum passivum in potentia, tale est etiam in actu. Ecclesia non qualemcumque cogere, coërcere, punire potest, sed eum tantum, in quo necessitas, finis ac fundamentum potestatis eiusque usus clara et certa in concreto apparent, verificantur: *illud Ieronimi, quo ecclesia negatur aliquem persequi, non ita intelligendum est, ut generaliter ecclesia nullum persequatur, sed quod nullum iniuste persequatur* (3). Quia autem de foro externo agitur, haec iustitia in usu concreto potestatis probari debet, ne usus iniustus et illicitus fiat: *in delinquentes disciplinam exercere non possumus... quia illorum crimina, etsi nobis nota sunt, tamen manifestis indicii probari non possunt* (4).

Vindicatur ergo in Decreto haec coactio tamquam potestas ecclesiastica etiam ratione subiecti passivi.

Nihilosecius exercitium et executio sicuti ratione subiecti activi (ut indolis personae cogentis e. gr. episcopi) ita etiam ratione subiecti passivi propter inopportunitatem ac concurrentiam cum potestate civili visibiliter restringitur etiam inferiora media coactionis quod attinet, e. gr. ad personas magis exclusive Ecclesiae subiectas uti clericos et religiosos ac religiosas. Sic in eodem crimine aliquando diversa est coactio pro clericis ac laicis: materialis pro clericis, spiritualis pro laicis (5); vel ratio habetur aetatis (6), vel status: inferior potius corporaliter punitur secus ac nobilis (7).

Quaestio ergo de subiecto activo et passivo valde confert una ex parte ad illustrandam et confirmandam potestatem ipsam coactivam materiale, alia ex parte ad determinandum et finibus circumscribendum usum eius. In his omnibus Magister Gratianus perfecte spiritum demonstrat, quo decursu temporum Ecclesia ipsa in potestate affirmanda ac in usu faciendo ducebatur.

V. NECESSITAS, FUNDAMENTUM, FINIS.

Antequam ad singula obiecta et media in specie, ad varias coactiones in concreto transeamus, quibus extensio, qualitas, quantitas — sive in se sive ratione usus — iuris coactivi materialis accuratius determinantur, necessarium nobis videtur inquirere ex professo, in quo ex mente Magistri necessitas, fundamentum,

(1) C. 38: *Heretici ad salutem etiam inviti sunt trahendi*, item cc. 39, 40. q. 4. cc. 43, 44. q. 5.; q. 8. passim.

(2) *ad vim infidelium procul arcendam*: d. p. c. 28. q. 8.; c. 11. e. q. etc.

(3) D. p. c. 36. q. 4.

(4) D. p. c. 16; d. p. c. 30 § 1 C. XXIII. q. 4.

(5) Cfr. rubr. c. 22. C. XI. q. 1.: *Clerici conspirantes proprio gradu amisso retrudantur in carcerem, ceteri excommunicantur*; cfr. etiam c. 28. C. XXVII. q. 1.

(6) D. p. c. 8. D. XLV.

(7) C. 32. C. XXIV. q. 1; c. 10. C. XXVI. q. 5.

finis huius potestatis ecclesiasticae consistant, quia ex his suppositis melius singulae species et media coactionis necnon extensio potestatis intelliguntur.

Necessitas, fundamentum, finis potestatis coactivae materialis per se sunt distincta, sed intime inter se connectuntur, quod etiam in tractatione aliquomodo apparebit.

Videtur quod in NT. aliter ac in VT. necessitas coactionis materialis non amplius detur; nam omnia spiritu caritatis et veritatis, sponte, libere, sine vi et metu fieri debent. Etsi violationes, transgressiones legis divinae ac humanae perpetrantur — quae ordinem laedunt et a fine avertunt, — his *penitentia* dumtaxat, i. e. dolor ac detestatio — praevia cognitione — actionis detestabilis et conversio libera mederi possunt.

Huiusmodi argumenta Magister adducit, tamquam argumenta eorum, qui potestatem Ecclesiae materiale negant (1). Statim autem, uti iam vidimus, respondit dari casus, in quibus potestas ipsa non adsit, vel in quibus usus potestatis urgeri non debeat, quia conversio, patientia expectanda, saepe plus agit (2), vel quia usus effectum omnino carere previdetur (3), immo maius malum causaretur. Sed non obstante hac *discretionem* in usu, coactio eiusque exercitium per se non solum licita, sed necessaria sunt: *quod debet inferri* (4).

Ratio huius necessitatis ex ipso Decreto patet; nam ubi Magister tale ius invocatur, objectionibus obsistens distinguendo, licitum esse contendit suffragium postulare, *ut mala voluntas adversantium careat effectu et bonorum voluntas eius suffragio sortiamur effectum* (5), *ut malis facultas delinquendi adimatur* (6).

Mala voluntas ergo praeceptis ac postulatis Ecclesiae adversatur et coactionem, materiale quidem, necessariam reddit; talis vis saepe saepius unica a malo delinquentes deterrere valet (7), contra *divina mandata contempnentes* (8) obtinet. In d. quo libertatem humanam etiam in praedestinati et praescitis vindicat, bonum et malum voluntati adscribit: *In his omnibus vicia nostra humana adscribuntur mentis arbitrio* ideoque in casu malae voluntatis: *omni delinquenti est adhibenda correctio* (9) i. e. fit necessaria ac salutaris coactio materialis (10). Tota et omnis coactio, coërcitio, partim etiam punitio eo tendit, ut talem malam voluntatem frangat, defectum voluntatis bonae suppleat: ut cogantur christiani facere, quod secus nolunt: bonum.

(1) D. p. c. 15. C. XXIII. q. 4.

(2) D. p. c. 25. q. 4.

(3) D. p. c. 17, 31. e. q.

(4) D. p. c. 49. q. 4.

(5) D. p. c. I. § I. q. 3.

(6) *L. cit.* et d. p. c. 10. q. 3.

(7) C. 6. q. 3.

(8) C. 9. q. 3.

(9) D. p. c. 23. q. 4.

(10) Cf. ulterius e. gr. cc. 38, 43. q. 4.; cc. 20, 29, q. 5. etc.

In omnibus fere auctoritatibus, rubricis ac dictis haec causa simul et tendentia apparet, tandem aliquando etiam strictis et expressis verbis affirmatur. In d. conclusionis q. 6. e. gr., qua ex professo inquiritur *an mali sint cogendi ad bonum* talem coactionem affirmat contra omnes obiectiones, quibus asseritur invitum nulla iuvare, dilectione ac libertate etc. agi debere. Haec mala voluntas enim per coactionem materiale in *desuetudinem ducitur* et *ex consuetudine bonum dulcescit* (1).

Coactionis ergo necessitas ex facto exsurgit, quod sponte, voluntarie non agitur quod agi debet, vel non omittitur quod omitti debet, ut non solum singuli finem i. e. salutem animae propriae sortiantur, sed etiam *bonis optata facultas libere consulendi ecclesiae ministretur* (2).

En fundamentum potestatis coactivae in genere ideoque etiam potestatis materialis: providendum, ut communitas fidelium finem communem assequi possit. Societas christiana in terris, Ecclesia, finem socialem habet proprium, ad quem ut omnia membra feliciter perveniant omnibus mediis efficere debet: impellendo ut fiat id quod necessarium est ad finem assequendum; prohibendo ne fiat id quod aliquomodo impedit finem vel ei praeiudicium affert; uno verbo efficiendo, ut ordo socialis ecclesiasticus servetur.

Haec tutela *pacis ecclesiae* (3) — si pax aliquibus in casibus aliqua ex causa non salva sit — fundamentum considerari debet coactionis etiam physicae et in casu nostro materialis secundum Magistrum Gratianum. Etiam ubi de aliqua specifica functione huius coactionis loquitur, iterum atque iterum hic finis generalis, fundamentum in genere apparet:

Iam in q. 1. C. XXIII necessitatem patientiae obiicientibus respondit eam potius ad *praeparationem cordis* pertinere; ubi nempe agitur de ordine externo, ut *pax* (externa) *acquiratur*, ad *pacis utilitatem* (4) etiam coactionem licitam esse declarat. Idem: *ut bonorum voluntas sortiatur effectum*, ut *ecclesia pacem adipiscatur* (5) etiam *suffragium* armorum postulari potest. *Omnis iniquus bonorum est inimicus; omnis enim amicus huius seculi inimicus est Dei; inimicus autem Dei, bonitatis et iustitiae* (en ordo societatis ecclesiasticae!) *est inimicus*; iniquus ergo sicut et in quantum inimicus huius ordinis non debet ita diligere, ut non *persequatur* ac *puniatur* i. e. materialiter cogatur, quod proponitur in obiectione, quae postea expresse refellitur (6).

In eadem q. 4. *pax ecclesiae* iterum revertitur in examine argumentorum pro et contra vindictam corporalem: malos, perturbatores ordinis ecclesiastici, tolerandos esse strenue negat, quod contra auctoritates, quae contrarium apparenter

(1) D. p. c. 4. q. 6.

(2) D. p. c. 10. q. 3.

(3) Rubr. c. 48. q. 5.

(4) C. 3. q. 1.

(5) D. p. c. 1. q. 3.

(6) D. p. c. 15. q. 4.

affirmant, plane demonstrat. Altera ex parte ipsi coactioni renuntiandum esse contendit, ubi eius usus, qui ordinem statuere debet, eum potius turbaret (1).

Sic habes criterium fundamentale ipsius potestatis coactivae eiusque usus: tuitio et conservatio ordinis socialis, pacis, in Ecclesia. Ob talem rationem *severius ab ecclesia puniendi sunt delicta manifesta*, si *pax* hac punitione non turbetur (2). Ubi autem talis ordo non subintrat, coactionem repudiat (3). In hac tuitioe ordinis etiam potestas civilis Ecclesiam adiuvat (4), etsi auctoritas ecclesiastica propter hoc iure et obligatione propria non privatur (5).

Nunc autem talis tuitio variis in functionibus sese explicat: 1° quatenus cogit ad agenda ea, quae ordini sociali conformia sunt; quae fieri debent, ut singuli ac communitas finem proprium assequi possint; 2° quatenus huius ordinis impedimenta, pericula, perturbationes praevenit et reprimat; 3° quatenus violationes iam peractas punit.

Videndum, an Magister tales fines coactionis específicos tamquam totidem species, ut ita dicam, fundamenti generalis noscat atque agnoscat.

Tres species potestatis coactivae apprime ei notae sunt, ut iam supra vidimus. Consequenter saltem implicite ei noti esse debent fines specifici, ex quibus illae determinantur.

De facto (ut iterum in C. XXIII immoremur, ubi melius ac brevius eius mens apparet), ut tueatur ordo socialis ecclesiasticus, usus coactionis sensu stricto passim vindicatur (6); praeventive tuitioi consulitur urgendo: ut fiat, quod fieri debet.

Secunda functio, qua tuitio ordinis socialis, *pacis* Ecclesiae in praxim deducitur, item nota est Gratiano et vindicatur ab eo; tota positio casus C. XXIII hanc potius coactionem-coërcitionem prospicit, ut iam saepius exposuimus; quapropter omnibus in quaestionibus vel ex professo vel incidenter ac ex connexionem talis potestas specifica quoque in suo fine specifico premitur, etiam contra sententias adversas: ad iniuriam propulsandam (7); ad defensionem, protectionem, tuitioem (8); ad reprimendos perturbatores, quatenus aggrediuntur ordinem, nempe malos (9).

(1) C. 3: *pro pace ecclesiae mali sunt tollerandi* explicat in d. p. c. 17: *quando multitudo est in scelere, nec salva pace ecclesiae mala puniri possunt, tolleranda sunt potius quam violata pace ecclesiae puniendi*; cc. 18. d. p. c. 25, d. p. c. 31. q. 4. ulterius conferenda.

(2) C. 19. q. 4.

(3) D. introd. C. XV. q. 6.

(4) C. 4. q. 5: *quies ecclesiae*; c. 18, c. 21. etc.

(5) *Ultor sui gregis Papa debet esse ac precipuus adiutor*: rubr. c. 8. q. 8; *contra adversarios sanctae fidei*: d. p. c. 28. q. 8.

(6) E. gr. cc. 25, 38, 43. q. 4; cc. 3, 20, 42. q. 5; tota q. 6. ex professo coactionem malorum ad bonum licitam, immo necessariam dicit.

(7) E. gr. d. introd. q. 1; d. introd., d. p. c. 1. 10. q. 3; q. 7; tota q. 8.

(8) E. gr. d. introd., d. p. c. 1; c. 3. q. 3; quoad qq. 4, 5 cf. notam sequentem q. 7. q. 8.

(9) E. gr. d. p. c. 1 et 10. q. 3; d. p. c. 32, cc. 41, 42, 46, 48. q. 4; c. 4. d. p. c. 7. cc. 9, 21, 23, 43, 44. q. 5; tota q. 8. etc.

Haec omnia tuitionis ordinis causa geruntur contra perturbationem, damnum vel periculum actuale ordinis vel contra statum aliquem aggressionis vel perturbationis aliquomodo permanentem et constantem.

Nunc autem dantur casus, in quibus perturbationes, transgressiones, aggressiones actu transitorio, unico actu momento temporis perfecto, committuntur, ita ut una vice commissae amplius impediri non possint, vel in quibus status perturbationis iam absolutus est ac desiit. Coactio his in casibus punitio sensu stricto vocari potest. Curnam autem huiusmodi coactio exercetur? Iam in toto suo esse absoluti sunt actus ac status, et ad praeteritum pertinent. In quo consistit specificae essentiae huius finis, punitiois?

Magister Gratianus talem quoque coactionem agnoscit et huiusmodi quaesito respondere videtur, manifestans scl. rationes et essentiam finis huius punitiois.

Iniuria Samaritanorum Dominum Nostrum et apostolos suos repellentium punitioe digna erat; quae punitio non est inflicta, vel quia Christus poenitentiam exspectabat (1), vel quia apostoli non *zelo iustitiae* eam expostulabant (2). Ex hoc patet quod punitio in ultionem malae actionis patratae admittitur, et fieri debet intuitu iustitiae i. e. ut ei satisfiat. Iustitia enim i. e. relationes in societate seu ordo socialis turbatus est; huiusmodi fractio iustitiae reparari, ordo turbatus restaurari debet (finis vindicativus), quod etiam aliis ex locis elucet e. gr.: *Dominus volens... iniuriam servitutis divinae non inultam relinquere; hinc etiam Petrus... peccata, quae in Deum committebantur, acerrime puniebat* (Ananiam et Saphiram) (3). Tantum exceptionaliter, propter altiorem finem i. e. poenitentiam vindicationi renuntiari potest; haec autem exceptio nullo modo principio restorationis et reparationis ordinis laesi derogat.

Ubi multitudo deliquit haec reparatio perturbationis fieri potest per punitioem paucorum, *ut eorum exemplo ceteri terreantur* in futurum (4), quod autem fieri potest etiam propter solam *iniuria(m) ipsius Domini* (5). Hoc Magister expresse vocat expiationem peccatorum multitudinis cum fine vindicativo: restorationis ordinis laesi et insimul cum fine intimidatione ac exemplaritatis: *morte paucorum exspians peccata multorum, in presens terrenum, in posterum disciplinam sanctiens*. Assertum aliis exemplis illustrat atque confirmat (6).

Verum, ut iam notavimus, tali reparationi et restorationi renuntiatur, quando maior turbatio inde oriretur (7), quod autem certe non significat *relaxare inpun-*

(1) D. p. c. 25. q. 4.

(2) D. p. c. 26. q. 4.

(3) D. p. c. 26. q. 4.

(4) D. p. c. 25. q. 4.

(5) D. p. c. 29. q. 4.

(6) D. p. c. 30. q. 4.

(7) D. p. c. 31. q. 4.

tatem peccandi; hoc nec facit misericordia (1). *Zelus iustitiae* tamquam ratio vindictae iterum inculcatur dicto quo quaestio 4. concluditur.

Hae rationes intrinsecae punitonis, factae *zelo iustitiae*, i. e. vindicatio et exemplaritas magis adhuc apparent, ubi de punitioe, quae consistit in occisione delinquentis, tractatur (2). Hoc fit *in defensionem legis* (3) et in expiationem et ultionem malitiae (4). Et quia iniquitas obiectivam laesionem iustitiae constituit, etsi per accidens nullum damnum immediatum sequitur, semper puniri debet, hoc etiam non secuto (5). En quod Magister clare damnum mediatum delicti admittit, et non damnum immediatum sed iustitiam primarie reparari vult.

Potestas haec punitiva cum fine principali vindicativo, ut dicunt, ratio essentialis punitonis, in Decreto saepe apparet in forma impositionis poenitentiae coactae, qua opera externa mere in ultionem peccati iniunguntur. Ipse Magister poenitentiam definit: *vindicta semper puniens in se quod dolet commisisse* (6). Finis unicus apparet *punitio in se* i. e. reparatio et restauratio laesae iustitiae. Multae huiusmodi poenitentiae externae materiales, ad vitam vel ad tempus sed post perfectam iam contritionem ac correctionem inflictae, quae in Decretum receptae et ibi agnitae sunt, ex hoc fine intento explicantur (7). Maior pars deinde coactionum specificarum, quae in Decreto apparent, in concreto speciem huius punitonis induunt (v. infra).

* * *

Verum Gratianus tres functiones potestatis coactivae ac coactionis in concreto fere semper confuse ac mixtim considerat; imprimis illam coërcitivam ac punitivam. De facto maiori ex parte agitur de casibus, in quibus crimen, perturbatio, laesio ordinis *bonitatis et iustitiae* i. e. ecclesiastici, perdurat. Quibus in casibus ergo non solum punitio sed etiam coërcitio (ne fiat), immo etiam coactio sensu stricto (ut fiat) adhibenda est. In concreto ergo in Decreto tres functiones potestatis coactivae concurrunt.

Quod iam ex usu terminologiae videri potest; nam vox *vindicta* cum respectivo verbo non solum punitioem sed etiam ac pari modo coërcitionem sonat (8); item

(1) D. p. c. 32 et 49.

(2) Cc. 45, 46. q. 4.

(3) D. p. c. 7, c. 31. q. 5.

(4) Cc. 32, 34, 39, 41, d. p. c. 48 et 49. § 4, 5, q. 5.

(5) Rubrica c. 45. q. 5.

(6) D. p. c. 4. D. III. de pen.

(7) Cfr. *infra* de ieiunio et HINSCHIUS, P. o. c., vol. IV, p. 816 ss.; vol. V, p. 85 ss. in notis.

(8) *Vindicta* sensu ultionis: d. introd. § 2, q. 3; d. i. q. 4; d. p. c. 12 et 16 et 26 et 30 et 49; c. 50, 51; d. p. c. 54. q. 4.

Vindicta sensu coërcitionis: c. 9. q. 3: *coherceantur vindictis*; d. intr. q. 4. coll. cc. ss.; d. p. cc. 12, 15, 16; rubricae cc. 24, 25, 26; d. p. c. 49. c. 51: *vindicta, quae ad correctionem valet*, q. 4. - d. intr. q. 6: *metu penarum*, d. p. c. 4.

vox *punitio*, cum respectivo verbo (1), qui usus terminologiae ceterum perfecto concordat cum sensu vocum obiectivo (2).

Etiā coactio sensu stricto hoc in contextu iterum atque iterum apparet (3).

Videndum nunc, quinam finis specificus, super fundamentum generale tuitionis ordinis, in hac concurrentia functionum coactionis materialis prae omnibus contenditur. Appetitne Magister ultionem laesionis, vel magis cessationem eius et hoc iterum ratione delinquentium, emendationem nempe eorum premens, an ratione aliorum? Urgetne, ut ordo laesus vindicetur an magis ut homo eum laedens se ordini conformet?

Iam in obiectionibus contra vindictam corporalem initio q. 4. semper in correctionem eiusque utilitatem vel minus convenitur. Gratianus respuendo has obiectiones, quatenus eis asseritur tamquam medium coactionis exclusivum vim moralem adhibendam esse, finem emendativum coactionis, quem obii-cientes premunt, minime refellit: sed potius affirmat sua vice: *Omni tamen delinquenti est adhibenda correctio nec malorum est negligenda disciplina* (4); *Medicinalis severitas* (5) et *discretio* in usu vindictae pari modo ad penitentiam ducere debent (6). Ultioni adaequatae renuntiari potest et ea in paucos tantum et illa exerceri, quae sufficiat, ut *ceteri, multitudo, ad penitentiam provocentur* (7). Talis finis utique non est absolutus nec semper praeiudicari debet ultioni; nam Magister dicit: *aliquando* et ulterius alteram interpretationem admittit (8). Sed eodem loco iterum coactio primarie fit (in Elymam), ut perturbatio cesset.

Multis insuper aliis in locis idem finis i. e. emendativus urgetur sive positive seu commendando coactionem, sive negative i. e. commendando, ut eidem partim vel ex toto renuntietur (9). Et solummodo, ubi *spes correctionis* ex parte delinquentium adempta est, ultioni locus datur idque non solum ad ultionem sed etiam ad defensionem communitatis. Sic ante omnia correctioni providetur, non

(1) *Punitio* sensu ultionis: d. p. cc. 26, 27; c. 28; d. p. c. 30 et 54. q. 4. - cc. 2, 40, 45, d. p. c. 49. q. 5.

Punitio sensu coërcitionis: d. p. cc. 12, 15, 17, 25; *ad penitentiam*; c. 32, d. p. c. 32 et 49 et 54. q. 4; cc. 6, 9, 17, 18, 20, 21, 40, 42. q. 5; d. p. c. 4, q. 6.

(2) Cfr. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, IV. p. 997 s. III. p. 972 sub respectivis vocibus, IV, p. 849 expresse notat: *Vindicta factum futurum prohibet atque propulsat, ultio persequitur iniuriam factam*.

(3) E. gr. d. p. c. 15 § 1; c. c. 25, d. p. c. 30, cc. 38, 43. q. 4; cc. 3, 20, 42. q. 5; d. intr. et p. c. 4. q. 6. - Coactio stricto sensu semper fundatur *timore penae*; *Pena* ergo infligitur etiam ad coactionem sensu stricto.

(4) D. p. c. 23 (in fine).

(5) Rubr. c. 25.

(6) D. p. c. 25.

(7) D. p. c. 25.

(8) D. p. c. 26.

(9) D. p. c. 1. § 1, q. 3; c. 9. q. 3. - c. 5, d. p. c. 15 et 19; cc. ss.; d. p. c. 23; cc. 24, 25, 26, 30, 32; d. p. c. 36; cc. ss. d. p. c. 49; c. 51. q. 4. - cc. 1, 2, 6, 22, 23, 35, 36, q. 5. - d. in. et p. c. 4. q. 6. etc.

autem usque eo, ut *misericordia misuram excedat iustitiae* (1) i. e. ut ordini eiusque tuitioni, fundamento potestatis coactivae eiusque usui praeiudicium afferatur. Hoc nempe attendendum est etiam in persecutione, in coërcitione, quae exercetur, ut a malo avertat, corrigat, ab errore revocet, eodem tempore ad bonum trahat (2).

En ergo quod hi duo fines, emendativus et vindicativus, qui etiam vocari possunt usus duarum functionum, coërcitionis scilicet et punitionis, necnon media cogendi ad bonum, ex mente Gratiani quoque se invicem suppleant ac semper coniunctim considerari debent in exercitio concreto; quapropter Magister in d., quo quaestionem generalem de vindicta inferenda concludit, hos duos fines iuxta-ponit: *Ex his omnibus colligitur, quod vindicta est inferenda, non amore ipsius vindictae, sed zelo iustitiae; non ut odium exerceatur, sed ut pravitas corrigatur* (3).

His omnibus consideratis dici potest Magistrum Gratianum singulos fines uniuscuiusque functionis coactionis materialis non ignorare. In exercitio concreto omnes concurrunt, quapropter saepe saepius sub unica ac multiplici terminologia omnes et singulae functiones eorumque fines occurrunt. Quatenus *pena* materialis, secundum ipsum, sive punit, sive coërcet, sive cogit, intendit — singillatim vel coniunctim — ultionem, repressionem et emendationem, exemplaritatem. Prae omnibus autem Magister emendationem attendi vult: *non, ut peccandi relaxetur impunitas, sed ut delinquenti correctio et naturae ministretur subsidium, donec per sententiam iudicis, adempta spe correctionis, malorum tollatur exercitium* (4).

Praecepta evangelica, spiritus *matris* Ecclesiae etiam in iure coactivo materiali ecclesiastico eiusque exercitio perfecte apparent apud Magistrum (5); quae ceterum in tota evolutione ac historia iuris poenalis ecclesiastici manifesta fiunt usque ad Codicem, in quo Gratiani spiritus, — quia spiritus traditionis ecclesiasticae — elucescit (6).

Etiam hic in ipso verbo *poena* non solum manifestatur functio *punitiva* sed etiam *coërcitiva* ac *coactiva sensu stricto* (cfr. terminologiam C. J. C. speciatim Lib. V); quae singulae functiones singulis coactionibus, *poenis*, in concreto finem proprium principalem imprimunt.

(Continuabitur).

Sac. Prof. ALPHONSUS STICKLER, S. S.

(1) C. 33. q. 4; cc. ss. e. q.

(2) D. p. c. 36; cc. ss. q. 4.

(3) In quaestione, qua de licetate effusionis sanguinis, mortis, disseritur, principaliter de punitione sensu ultionis agitur. Etiam mors non solum ultionis sed etiam coërcitionis et coactionis sensu stricto medium esse potest, quatenus nempe alii eius rigore defenduntur ac salutariter deterrentur a laesione necnon in bonum ducuntur i. e. corriguntur; quod nec Gratianum fugere videtur. cum etiam in hac quaestione cc. huius tenoris referat: e. gr. cc. 22, 23, 35, 36, 37, 43, 44, d. p. c. 49 § 7. (q. 5.).

(4) D. p. c. 32. q. 4.

(5) Non solum in hac tractatione ex professo sed etiam innumeris aliis Decreti locis. e. gr. D. XLV; D. LXXXVI. etc.

(6) Cf. can. 2214 § 2, 2215.

L'EDUCAZIONE DELLA VOLONTÀ SECONDO I RECENTI STUDI DI UN MAESTRO DELLA PEDAGOGIA

L' 1. - INTRODUZIONE.

educazione della volontà è senza dubbio una delle funzioni centrali dell'educazione umana e, per noi cattolici, dell'educazione cristiana.

Si può dire che senza una volontà educata, capace di dominare abitualmente (se non sempre), le tendenze disordinate dell'orgoglio, della sensualità, ecc., non vi è uomo formato. Dove non domina lo psichismo superiore (intelligenza e volontà), impera l'impressione, la sensibilità, la fantasia, il senso. Ivi non abbiamo più la vita *razionale*.

E quando si tratta di educazione cristiana, se non si forma solidamente la volontà, in combinazione ed armonia colla grazia di G. Cristo, non avremo mai il vero cristiano. Su questo punto oltre i dati della dolorosa esperienza che ci grida intorno, abbiamo la parola del grande Pio XI nella sua Enciclica sull'Educazione della gioventù: « L'educazione cristiana comprende tutto l'ambito della vita umana, sensibile, spirituale, intellettuale e morale, individuale, domestica e sociale... per elevarla, regolarla e perfezionarla secondo gli esempi e la dottrina di Cristo ». Nelle quali parole è compresa la formazione di una retta e vittoriosa volontà; senza di essa infatti non ci può essere una vera educazione *spirituale, morale e cristiana*.

È detto ancora nella stessa Enciclica: « il vero cristiano, frutto dell'educazione cristiana, è l'uomo soprannaturale che pensa, giudica ed opera *costantemente e coerentemente*, secondo la retta ragione, illuminata dalla luce soprannaturale degli esempi e della dottrina di Cristo; ovvero, per dirla con il linguaggio ora in uso, il vero e *compito uomo di carattere* ». Le parole che noi abbiamo messo in corsivo, esprimono ancora una volta la centrale esigenza della formazione della volontà, per ottenere la costanza, la coerenza, la ragionevolezza nell'agire.

2. - NATURALISMO E SUPERNATURALISMO.

Abbiamo citato l'insegnamento magistrale di Pio XI, perché risalti in ogni opera educativa la duplice preoccupazione che deve mantenere continuamente oculato l'educatore; cioè lo svolgere nel suo educando e gli elementi che costituiscono la natura umana, e gli elementi della *soprannatura cristiana*, cioè la grazia santificante e le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo; ben inteso, mantenendo in armonia e coordinazione la natura e la grazia. Facendo altrimenti, si commetterebbe errore sia per naturalismo, sia per soprannaturalismo.

Per *naturalismo* sbagliano coloro che non fanno conto dell'elevazione della persona umana all'ordine soprannaturale divino, voluta da Dio fin dalla creazione dell'uomo e restaurata con la Redenzione operata da G. Cristo, e perciò curano il giovane così come farebbe un maestro stoico, cioè come se il giovane avesse solo forze umane da esercitare, da svolgere, da perfezionare, per ottenere fini e frutti solo naturali, limitati all'ambito di questa angusta esistenza. Un simile procedere condurrebbe alla rovina completa dell'educazione, perché ogni uomo, come ogni famiglia ecc., senza il *complemento* della grazia di Gesù Cristo, è un uomo *mozzo*, una famiglia *mozza*, perché senza la grazia nessuno può compiere la sua missione in questa vita, né conseguire il suo ultimo ed unico vero fine nell'altra, il fine soprannaturale.

Al contrario, non è raro trovare degli educatori che partendo dal principio (vero in sé) che la grazia di G. Cristo è un fattore di potenza divina e capace di fare miracoli, si preoccupano sì, lodevolmente, di avvicinare i loro alunni alle fonti della grazia (come sono l'istruzione religiosa, le pratiche liturgiche, il ricevere i Sacramenti, ecc.), ma non curano con diligenza la formazione solida della volontà dei loro soggetti. Ed allora succede che siccome il soprannaturale non può conservarsi ben radicato là dove non è accettato e vissuto profondamente in quelle che sono le facoltà umane per eccellenza (intelletto e volontà), non si può nel fanciullo che già ragiona, nel giovane, nell'uomo in genere, costruire il vero cristiano come ce lo inculca Papa Pio XI.

L'esperienza a sua volta ci insegna che tali educandi, quando poi entrano a vivere nel gran mare della società paganeggiante, naufragano spesso, con rovinose cadute.

Queste sarebbero le tristi conseguenze di un *soprannaturalismo* esagerato, che non è il vero soprannaturalismo nella educazione.

Oportet unum facere et aliud non omittere.

3. - UN MAESTRO CHE CI COMUNICA I RISULTATI DE' SUOI STUDI.

Considerata la necessità imprescindibile di formare i nostri giovani nella volontà, acciocché ne risultino uomini energicamente fedeli allo spirito cristiano e vittoriosi di fronte alle difficoltà che troveranno sicuramente quando siano usciti

dalla scuola, dal collegio, dalla famiglia, ne consegue che risulta prezioso ogni insegnamento diretto a tal fine. Come modesto contributo a questo lavoro, vogliamo spigolare e presentare qualche dato offertoci dal P. I. Lindworsky, S. J., nel suo libro: *L'educazione della volontà* uscito dalle officine tipografiche della Morcelliana (Brescia). Il sottotitolo del libro è: *Psicologia e Pedagogia volitiva secondo le recenti indagini sperimentali*. Natale Serra ha curata la traduzione e presentazione del volume nella nostra lingua.

Questo libro merita tutta l'attenzione degli educatori (confessori, genitori, maestri, ecc.). Parecchie cose in esso contenute a prima vista colpiscono come vere curiosità e novità, quasi rivoluzionarie. Però, pensandoci su, vi si trova lo *scriba doctus* che espone *nova et vetera*, con grande nostro vantaggio. Ecco alcune affermazioni dell'Autore.

4. - COME GIUDICATE IN GENERALE I METODI PEDAGOGICI SEGUITI COMUNEMENTE NEL FORMARE LA VOLONTÀ?

RISPOSTA DELL'AUTORE: « In base ai risultati della Psicologia sperimentale arriviamo alla convinzione che noi ci facciamo delle idee false intorno alla natura ed all'azione della volontà ». « Queste idee in parte sbagliate, si devono anche al fatto che, dei numerosi indirizzi dati per la formazione della volontà, soltanto pochi sono completi, molti sono incerti, alcuni sono inefficaci, e qualcuno perfino discutibile. Se a tutti coloro che con seria applicazione hanno seguito l'una e l'altra delle famose scuole della volontà, potessi domandare quanto vantaggio ne hanno tratto, certo le risposte sarebbero poco incoraggianti. Se poi chiedessi se i seguaci siano mai divenuti più forti nel punto più debole della loro vita morale, riceverei sicuramente le più deprimenti risposte... tanti dei mezzi decantati per la formazione della volontà sono efficaci soltanto per caso. Perché la maggior parte di questi pedagogisti, che lavorano con tanta *réclame*, non hanno della volontà una concezione scientificamente fondata ed unitaria; resta loro nascosto in che cosa veramente consista l'efficacia di certi mezzi. Così essi si fermano spesso alla superficie, e la maggior parte dei loro discepoli non si curano di condurre più a fondo le proprie ricerche » (pag. 13-14).

5. - QUALE INTENTO PERSEGUITE COL REGALARE QUESTA VOSTRA OPERA PSICOLOGICA?

L'AUTORE (pag. 12): « Già esistono varie guide alla formazione della volontà; perciò un libro nuovo su tale argomento dovrebbe essere superfluo; ed io non ne avrei scritto uno se non avessi creduto di poter dire qualche cosa di differente da quanto affermano alcune guide già diffuse. In questo libro si vogliono esaminare nei particolari le indagini sperimentali intorno alla volontà, ed esse ci devono suggerire nuovi punti di vista.

«Il presente libretto promette quindi di dire *qualcosa di nuovo* sulla formazione della volontà. Tale novità *consiste di certo in qualcosa di molto notevole*». Siamo noi che abbiamo messo il corsivo.

6. - NOMINATEMI UN GRANDE FRA I VERI CONOSCITORI E FORMATORI DELLA VOLONTÀ UMANA, CHE LA STORIA AMMIRA CON DEFERENZA.

L'AUTORE CI RISPONDE: Sant'Ignazio di Loyola, e dedica al grande Spagnolo, con intelligenza ed amor filiale, le belle pagine 181-200.

7. - SECONDO IL VOSTRO SENTIRE, È FACILE O DIFFICILE FORMARE LA VOLONTÀ DI UN ALUNNO, DI UN DISCEPOLO?

Da ciò che è detto nel numero 4 si deduce già quale possa essere la risposta; tuttavia l'Autore è esplicito: dice nelle pag. 12-13: «Devo comunicare in antecedenza che io non posso assolutamente indicare dei mezzi molto semplici per l'educazione della volontà. Né posso inoltre affermare che il risultato sgorgi dai miei mezzi in maniera così evidente, come quello di una medicina. O meglio, sì, i miei mezzi sono infallibili, ma non te li posso porre semplicemente in mano. Posso dirti soltanto: qui, dietro a questa parete rocciosa c'è nascosto l'oro. Adesso tu fatti al lavoro del minatore; affaticati sinceramente e troverai quello di cui abbisogni per la tua vita». E alla pag. 158: «L'educatore deve saper ben chiaro che l'educazione secondo i metodi della Psicologia odierna è molto più difficile di quella secondo le concezioni antiche».

A questi dati facciamo questa riflessione. L'educazione della volontà secondo le idee antiche era molto difficile ed i risultati relativamente molto scarsi (v. n. 1). L'educazione che voglia tener conto anche dei nuovi ritrovati è più difficile ancora. Ma, e che aumento di frutti possiamo pretendere di raccogliere dal nostro lavoro di educazione umana e cristiana, *se non ci diamo al lavoro del minatore*, se non ci affatichiamo sinceramente sul terreno difficile dei nostri educandi?

8. - COME AVETE SENTITO ACUTAMENTE, PER LA PRIMA VOLTA, LA DEFICIENZA DELL'ANTICA DOTTRINA SULLA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ?

L'AUTORE (pag. 219): «Un giorno venne in visita da noi novizi nella brughiera olandese verso Bleyenbeek, un Padre che si presentava come scrittore di teologia e che era preceduto dalla fama di poter dire a noi novizi qualcosa di prezioso sull'esame particolare. Noi portammo lì il discorso, ed egli ci ammaestrò: «Dalla frequenza degli atti come vi aspirano certi novizi, non c'è da aspettarsi molto, no; un atto deve durare almeno mezza giornata, dev'essere cioè un atto completo, forte.

» Mi ricordo ancor oggi della mia immensa delusione, poich , come poteva compiere atti valenti e forti uno che non era stato dotato dalla natura di una volont  forte? ». E a pag. 219-220: « Il venerando fondatore degli Esercizi per le reclute, P. Peter Runkel S. J., accompagnava le sue reclute alla ferrovia dopo la chiusura di tre giorni di esercizi. Le vetture di 4^a classe si riempirono rapidamente, e subito i giovinotti si sporsero da ogni scompartimento a guardare il maestro degli esercizi, divenuto loro caro, che sulla banchina aspettava la partenza del treno. Nel momento in cui il treno si pose in moto, da ogni finestrino si distesero delle braccia verso il Padre e con voce sonora rison  un *v. o. g. l. i. o.* . Cogli occhi scintillanti P. Runkel ripeteva la stessa parola d'ordine, nella stessa maniera... Debbo pensare con doloroso ricordo allo sfacelo di giovani anime, riccamente dotate e tanto promettenti, che credevano di poter eseguire quello che avevano udito: se volete rimaner casti, dovete sempre negarvi qualcosa che vi sia cara... quegli eroici giovani andavano per gli insegnamenti del Padre in rovina ».

9. - ALLORA VOI NON AMMETTETE QUELLO CHE AMMETTONO CERTE SCUOLE PEDAGOGICHE, CIO  CHE LA NOSTRA VOLONT    UN POTERE CHE DEVE ESSERE IRROBUSTITO DIRETTAMENTE COLL'ESERCIZIO, COLLA RIPETIZIONE DEGLI ATTI FREQUENTI ED ENERGICI, AL MODO CHE SI FORTIFICA UN MUSCOLO?

L'AUTORE   completamente scettico sopra questo punto. Scrive a pag. 68-69: « Si pu  almeno riconoscere una notevole forza in quegli uomini che esercitano la propria volont ? Dagli sforzi ripetuti nasce un notevole irrobustimento interiore della volont  o anche una disposizione permanente ad azioni forti, cos  che ne risulti una dimostrazione della robustezza volitiva? A questo riguardo, i conventi, e precisamente gli Ordini austeri dei monaci, offrono un esame sperimentale del problema. Proprio gli antichi scolastici, i quali erano usciti da questi Ordini, osservano quanto poco, in generale, una ripetizione di atti energici di volont , anche protratti per molto tempo, produca una volont  forte. Modificarono perci  la teoria dell'abito acquisito, nel senso che non si acquisisce mai l'abito generale della forza di volont , ma solo un abito speciale. Vedevano anzi come qualche grande digiunatore rimaneva soltanto un debole osservatore del silenzio, e qualche gran silenzioso rimaneva soltanto un digiunatore modesto.

« Ma il lungo esercizio riesce almeno in un singolo punto? La forza di volont  si acquista almeno per l'azione nella quale ci si   esercitati? ».

Anche qui l'Autore   scettico. Continua infatti (pag. 69): « Anni fa venne da me un educatore per avere il consiglio di un competente. Tutte le sue cognizioni psicologiche, lamentava, lo abbandonavano. Il suo alunno doveva combattere con una difficolt  morale, e doveva lamentare giorno per giorno dolorose sconfitte. Gli mancava ogni forza di volont . Poi venne la guerra mondiale. Allora l'alunno propose di vincersi per amore dei soldati che erano sul campo. Ed ecco che non

ostante le molte battaglie e le gravi tentazioni quotidiane, non fu mai vinto. Per cinque anni. Se mai un abito doveva sorgere, lo doveva in questo caso. La guerra finì; un piccolo dispiacere e l'antica debolezza; le sconfitte quotidiane tornarono peggio di prima ».

Nelle pagine 103 e 106 l'Autore fa qualche riserva — e giustamente — sulle sue affermazioni precedenti, però ne mantiene il principio.

10. - SI PUÒ AFFERMARE CHE VI SONO TIPI DI UOMINI INCAPACI DI DIVENTARE FORTI NELLA VOLONTÀ?

L'AUTORE risponde negativamente. « La scappatoia della debolezza innata della volontà, dietro alla quale tanto spesso si nasconde una decisione non seria, è impossibile nella nostra concezione del volere. Non esiste nessuna volontà debole innata. Ognuno può diventare signore delle sue abitudini, quando sono mancanze morali, purché in questo *diventare signore* ci sia per lui qualche cosa; purché sia per lui un valore veramente maggiore del soddisfare le sue passioni » (pag. 174: il corsivo è nostro).

E a pag. 207 al fondo: « La nostra concezione, secondo cui ognuno può diventare un eroe della volontà, purché trovi i corrispondenti scopi soggettivamente valide, ci sembrò molto più incoraggiante per l'educatore e per l'alunno di quella, secondo cui c'è una forza innata nella volontà che può venir accresciuta coll'esercizio; poiché qualcuno si convincerebbe troppo facilmente della sua debolezza innata e si lascerebbe per ciò distogliere da ogni risoluzione generosa ».

11. - È VERO O NO CHE IL SOPPORTARE FORTI DOLORI INDICA MOLTA FORZA DI VOLONTÀ?

L'AUTORE non è per l'affermativa. A pag. 67: « Conosco un uomo che dalla testa ai piedi era il prototipo della volontà robusta, capace di soffrire, severo con se stesso, tenace nel sopportare le sofferenze corporali. Però girò molto volentieri alla larga dal medico, quando ci fu da temere una piccola operazione. Allora non gli giovò nulla tutta la robustezza di volontà. Ora si pensa che l'uomo di volontà forse si dimostri appunto tale nel sopportare i dolori, e che chi teme i dolori, non è ancora propriamente un forte. Che ne dicono i fatti? ». La risposta è negativa.

12. - TATTICA MOLTO USATA, MA PIENAMENTE INUTILE PER LIBERARSI DALLE TENTAZIONI...

A pag. 126-127: « Mezzi inutili alla direzione dei pensieri. Specialmente persone che per delicatezza religiosa fanno attenzione ai propri pensieri, arrivano facilissimamente, quando si accorgono di un pensiero pericoloso, a pronunciare un *no*, oppure un *via* energico. Ne deriva molto naturalmente anche una scossa del

corpo, un modo difensivo delle mani, un pestare i piedi, e simili. Una dottrina della volontà molto diffusa recentemente raccomanda effettivamente tal modo d'agire, perché con un *no* energico il filo dei nostri pensieri sarebbe interrotto.

« Ma psicologicamente che avviene? Certo per il primo istante alla superficie della coscienza sta precisamente questo *no*, e fa sentire momentaneamente una liberazione del pensiero molesto; ma dopo pochi secondi questo *no* è cessato. Invece il pensiero cattivo risale di nuovo alla superficie per la sua tendenza a persistere. E siccome ha delle forti riserve, vale a dire tutte le idee e sensazioni organiche si collegano con lui, così è di nuovo l'unico padrone della coscienza. Frattanto il tormentato ritorna a pronunziare il suo *no*, e quando ne ha provata più volte l'impotenza si scoraggia. Per contro, effettivamente è arrivato ad associare il pensiero che vuole evitare con una quantità di impressioni nuove per cui esso è diventato ancora più forte per l'avvenire. Se poi il tentato in questa lotta si stanca e si eccita i nervi, allora diventa ancor più impotente di fronte alle tentazioni future ».

13. - QUANTO VALE IL RINNEGAMENTO DELLE TENDENZE PER RAFFORZARE LA NOSTRA VOLONTÀ? CHE COSA CI SI PUÒ RIPROMETTERE DA QUESTO ESERCIZIO?

Risponde l'Autore a pag. 142: « Prescindiamo da quei casi nei quali il rinnegamento di inclinazioni per sé lecite viene raccomandato per un motivo completamente diverso, come per spirito di penitenza, o per spirito d'amore; quei piccoli sacrifici assumono allora il carattere di penitenza volontaria o di una tacita prova di amore verso Dio.

« Restano due casi differenti: uno, quando il rinnegamento è indicato come cura spirituale contro una debolezza; l'altro, come puro e semplice esercizio. Un esempio del primo caso. Un tale trascura i propri doveri per peccato di curiosità. Gli si consiglia di resistere alla sua curiosità non solo quando essa lo trattiene dal dovere, ma anche quando potrebbe soddisfarla senza danno. Che cosa diremo, secondo il nostro punto di vista, se questo tale combatte col contegno opposto, le inclinazioni a guardare nelle vetrine, a leggere subito gli ultimi giornali, le lettere, ecc.? Non crediamo che un simile esercizio sbocchi ad un aumento di forza nel volere; possiamo però sperarne utili motivi e atteggiamenti giovevoli ».

E nelle pagine 143-144: « Resta ancora da considerare l'esercizio puramente formale, che intende educare la volontà per mezzo di un rinnegamento costante di tutti i desideri possibili, tanto di quelli provenienti dalla debolezza, come di quelli permessi... noi non ce ne ripromettiamo alcun irrobustimento della volontà. E mancando questo scopo, non resta più alcun motivo ragionevole per uno sforzo simile, almeno in colui al quale la Provvidenza non ha affidato qualche compito speciale... Ma... dal rinnegamento senza distinzione di ogni impulso non si può sviluppare né un motivo valido, né un atteggiamento giovevole. Piuttosto si finirà

per sentire il carico come insopportabile, e rigettare con esso un dominio di sé necessario e salutare... negli anni dello sviluppo, in ore di entusiasmo religioso, si apprendono spesso delle espressioni dei maestri di spirito circa la mortificazione e il rinnegamento continuo, e si intendono in senso contrario a quello voluto dagli asceti».

14. - CANONE FONDAMENTALE DELL'EDUCAZIONE DELLA VOLONTÀ.

Giunti a questo punto, dovremmo seguire lo stimatissimo Autore nel suo cammino a stabilire le basi della sua teoria speciale di educazione della volontà. Per non dilungarci troppo, daremo in sintesi i suoi principali risultati.

Possiamo domandargli: dunque, secondo voi, qual è il canone fondamentale dell'irrobustimento della volontà? Risponde l'Autore (pag. 219): *Sforzati, non di ottenere una presunta volontà forte; ma una volontà che sgorgi da un valore personale profondamente sentito.*

15. - CHE COSA SI INTENDE PER « VALORE » IN QUESTO PIANO?

Diciamone qualche cosa.

A) *Valore* umano, preso in senso *oggettivo*, è qualunque realtà che raggiunta dal nostro essere personale o dalle nostre potenze di azione, ci conferisce qualche *perfezione*, qualche *progresso*, qualche *soddisfazione*; valore è ciò che soddisfa qualche nostro interesse o aspirazione, o ci porta al nostro fine o costituisce il nostro fine stesso. In una parola: ogni bene, ogni bellezza, ogni grandezza a cui tendiamo è un *valore*. Si intende che, come vi sono dei beni superiori, medi, inferiori, così pure vi sono valori inferiori, medi, superiori e vi è un valore supremo. Le ricchezze sono un valore per la vita, ma non un valore essenziale; un ideale da raggiungere nel campo delle scienze, dell'onore, della beneficenza, è un valore superiore; più una realtà si avvicina al nostro fine e più è alta nella scala dei valori; il valore supremo è ciò che ci finalizzerà con perfezione, è il Bene supremo, Dio.

B) Altra volta *valore* è un bene soggettivo raggiunto o da raggiungere. Es. il sapere, la virtù, la salute, la pace, la tranquillità, ecc. Questi valori soggettivi sono spesso in relazione di effetto a causa coi valori oggettivi.

C) *Giudizio di valore* è la valutazione che ognuno fa per sé, in concreto, circa l'utilità, il vantaggio o il bene che ricaverà dal prendere una risoluzione piuttosto che un'altra. Molte volte vi entrano le influenze delle passioni, che possono far giudicare veri valori quelli che non lo sono, o valori superiori quelli che in verità sono scadenti, ecc. Quindi un valore alle volte può essere solo fittizio.

D) Quando si considera la forza di attrazione che un oggetto determinato esercita sui nostri appetiti, quali che siano (fatta astrazione pel momento dal colore morale dell'oggetto e degli atti di esecuzione), si dice che ha un *gran valore*, oppure *poco valore*. Naturalmente nella gerarchia dei valori sono più alti quelli che sono

più nobili, quantunque non siano sempre i più attraenti; e sono più bassi, e anche negativi o da ripudiarsi, quelli che accendono le passioni umane, anche se appaiono più attraenti. Un liquore forte può essere per l'alcoolizzato un potente valore: ma può riuscire un vero male per la sua vita umana in quanto tale.

E) Quando il nostro Autore ci dice: « per avere una *forte volontà*, sforzati di avere una volontà che sgorgi *da un valore personale profondamente sentito* », vuol dire: se vuoi avere volontà trionfante nel compiere o evitare certe azioni (noi parliamo dell'ordine morale), fa' di mantenere davanti a te un ideale, o un bene da raggiungere luminoso, interessantissimo e connesso colle azioni che vuoi compiere. Quell'ideale o bene vivo è il valore che ti trascinerà come corda potente verso la cima, che da te solo non avresti mai raggiunta.

Gli altri psicologi, invece di parlare di valore, parlano di motivo, di ideale, di movente della volizione; più o meno è lo stesso.

16. - INSISTENZA DELL'AUTORE: « CHE COSA PONE IN MOVIMENTO LA VOLONTÀ?... »

« Tutto ciò che si offre come valore può muovere la mia volontà... ogni volta che mi si mostra un oggetto il quale mi promette un vantaggio o un perfezionamento, che solleva in me il desiderio vivo di questo oggetto, e si matura la decisione di impadronircene, qualora nessun impedimento di altro genere mi precluda la via » (pag. 77-78).

« Dunque i valori determinano la nostra scelta » (pag. 81).

« Quando la volontà trova il motivo corrispondente, è abbastanza forte per tutto. Questo ci spiega come mai qualche uomo, in conseguenza di un'unica osservazione o in seguito a un solo *cambiamento di gusti* (ci si permetta l'espressione) possa dare una nuova direzione a tutta quanta la sua vita, e con grande forza di volontà compia cose che prima non avrebbe mai saputo compiere.

» Questa concezione spiega però anche l'opposto di tali conversioni, cioè le cadute salomoniche; come mai uomini di spirito sano possano compiere nella tarda età delle azioni che contraddicono tutto il loro passato. Basta solo che nella coscienza si affermi un valore apparente, perché i cedri del Libano cadano. Se si riesce a procurare alla propria volontà o a una volontà altrui un motivo corrispondente, ogni esercizio può diventare superfluo!

» È stato provato di recente anche per via sperimentale con alunni di scuola: a una parte di essi furono dati soltanto i motivi; gli altri oltre a ciò furono esercitati.

» Si ebbe a notare un progresso nella direzione voluta tanto in quelli come in questi » (pag. 102-103).

« Noi poniamo nella cura dei motivi il centro di gravità della educazione. Anzitutto i motivi ci sono dati sempre attraverso il pensiero, tanto quelli verso la mèta a cui si aspira, quanto quelli contrari. Perciò, il dominio dei pensieri dovrà assumere nella direzione della propria volontà una importanza assolutamente domi-

nante. Se la nostra volontà tende naturalmente a tutto ciò che le si presenta come un bene, rassomiglierà ad un ago magnetico che oscilla senza posa ora verso destra, ora verso sinistra, a seconda che gli venga avvicinato di qua o di là un pezzo calamitato. Non si potrà più parlare qui di fermezza di carattere » (pag. 121-122).

17. - IDEE ANALOGHE DI UN ALTRO PSICOLOGO GESUITA.

Il P. A. Eymieu, nel suo *Gouvernement de soi-même* (Perrin, Paris, vol. I), insegna che per formarsi una volontà forte, un carattere vittorioso, è necessario costruirsi un *ideale*, naturalmente capace di essere vissuto dalla persona interessata, e che sia chiaro, attraente, vivificante, atto a prendere profondamente tutto il soggetto (idee, tendenze, cuore, ecc.). Con tale grande (buona) passione nell'anima, il *soggetto* segue la sua via, vincendo tutte le difficoltà, fino al martirio, se l'ideale è molto alto.

18. - SEMBRA CHE LA CONCEZIONE PSICOLOGICA DI QUESTI MAESTRI SI POSSA ESPRIMERE IN QUESTI PUNTI:

a) I nostri movimenti, le nostre azioni ed esecuzioni esterne sono possibili solo quando ne abbiamo le immagini o conoscimenti relativi; le idee o le immagini di un certo movimento od azione, fatte elementi di coscienza, se non trovano un ostacolo, evolvono subito per propria forza verso l'atto corrispondente (vedi EYMIEU, *volume citato*);

b) Distinzione (con tutti i moderni e con Scoto) di due funzioni della volontà umana: 1° l'*appetere*, ovvero lo svegliarsi spontaneo (verso qualunque oggetto percepito come bene) dell'*appetito ragionevole o spirituale*; 2° il potere dinamico che ha il soggetto di autodirigersi verso questo o quel bene tra i percepiti dall'intelletto;

c) Tutta la forza volitiva del soggetto starebbe nel presentare all'appetito un bene, un ideale, un valore poderoso, e mantenerlo presente ad esso. Allora l'*appetito* spontaneamente tende a quell'oggetto e trascina verso di esso tutto il soggetto. Di conseguenza il *potere dinamico* di autodeterminazione, *la vera nostra volontà libera*, non sarebbe quella che fa la forza nel vincere le difficoltà della nostra vita; tale ufficio lo compirebbe l'appetito posto in atto da qualche valore trascinante;

d) L'educazione della volontà, la formazione della *volontà*, secondo questa concezione, non dovrebbe convergere a fortificare la volontà propriamente detta, ma piuttosto a sfruttare abbondantemente la forza spontanea, automatica dell'appetito, svegliando le sue energie mediante i motivi;

e) Il *potere volitivo, dinamico, libero* avrebbe solo una funzione di movimento, o di maneggiamento delle idee, o delle immagini di oggetti interessanti, le quali da una parte svegliano l'appetito, e dall'altra mettono in gioco quelle energie che comandano gli atti esterni e le loro esecuzioni;

f) Perciò il nostro libero arbitrio non *impererebbe* direttamente gli atti delle

nostre altre facoltà, come comunemente si dice secondo gli scolastici, bensì porterebbe solo ai punti di raccordo fra potenze attive e conoscimenti motori quelle idee od immagini che sceglie liberamente secondo la decisione del momento. Es.: Tizio si trova a un bivio morale: o superare una forte attrazione al male con un atto energico di mortificazione o soccombere. Due valori opposti sono sopra l'orizzonte mentale del soggetto: il valore inferiore (deleterio) del disordine morale che è il piacere o la soddisfazione vietata, dall'altra il valore morale del dovere compiuto, della perfezione aumentata, il motivo religioso, ecc. Per descrivere il gioco della volontà dinamica nel caso della vittoria, diremmo comunemente: con energia il soggetto applicò il suo volere a non fare quel passo e non lo fece (senza dare importanza all'azione dell'idea o del motivo nobile). Invece i maestri che esaminiamo direbbero: no, non è stata l'energia diretta della volontà che si è messa nella direzione del *non-fare* ed ha trionfato; la volontà ha solo preso il valore migliore e lo ha posto in capo alle energie esecutrici; ha allontanato l'altro dai medesimi punti di innesto dinamico, e così le idee del meglio hanno prodotta la vittoria. Perciò il Lindworsky, nel punto 9, ci diceva che il concetto di una volontà dinamica, possibile a rafforzarsi direttamente coll'esercizio di atti ripetuti, non è confermato dall'osservazione né dall'esperienza.

19. - QUI CI SI PRESENTA UNA OSSERVAZIONE SUGGERITA DALLA PRATICA.

Quando un individuo ha intelligenza, nobiltà e altre disposizioni favorevoli (per es. età sufficiente), si potrà più o meno facilmente animare di un ideale eccellente per farlo correre per la sua bella via di vita morale. Ma potrà questa marcia vittoriosa diventare costante, mantenersi facile, dilettevole, senza pericoli gravi di caduta, senza allettamenti violenti, eccentrici? Impossibile. La vita è una lotta continua, e spesso si trovano pericoli e difficoltà da superare. Ebbene, supponiamo il soggetto davanti a una tentazione grave nella quale il valore inferiore quasi lo trascina, e il valore superiore, per qualunque motivo, è impallidito per il momento; in questo cimento non sarà necessaria una grande forza di *volontà dinamica* per vincere l'attrazione dell'appetito (che supponiamo in tensione verso il male), e sostituire al valore dannoso, l'altro che è nobile, e far diventare quest'ultimo lucente, vivo, fervido, vittorioso, mediante la riflessione e la meditazione? La risposta, ci pare, dev'essere affermativa. Ed allora ecco che non si può nell'opera dell'educazione trascurare il fattore *volontà libera*, come energia assolutamente necessaria quando il flusso dell'appetito cessa di trascinare il soggetto verso mète nobilmente elette; allora non cesserebbe di avere il suo senso il problema del come rafforzare *direttamente il vigore* del libero arbitrio, necessario molte volte per mettere in opera il maggior vigore dell'appetito.

Sembra che le idee nuove, piuttosto che soppiantarle, completino le antiche. Ma continuiamo a raccogliere gli insegnamenti del P. Lindworsky.

20. - COME OTTENERE CHE I RAGAZZI PONGANO LA LORO VOLONTÀ AL SERVIZIO DEL BENE E VI PERSEVERINO?

Lavoro pedagogico molto delicato e molto difficile. Anzitutto un insegnamento morale a base di mandati e di proibizioni ripetute, senza la presentazione di valori efficaci, adattati alla capacità mentale e sentimentale dell'educando, è opera sterile e alle volte operante in senso contrario, dannosa (pag. 37).

L'esperienza ci canta questo stesso fatto. Quanti figli ed educandi abbiamo visti veramente irritati da continue ripetizioni di certi avvisi e proibizioni! Dare avvisi e consigli è molto facile, ma darli efficacemente è molto difficile. Questo è per noi educatori. Per i bambini ed i ragazzi i valori più forti sono le soddisfazioni sensibili ed immediate, ma sono anche i valori meno nobili, meno duraturi. Quindi non si può fortificare una volontà infantile solo con delle caramelle o delle carezze (pagine 122-123).

La volontà si formerà a poco a poco, al compimento dei doveri, quando si riuscirà a muoverla colla presentazione di qualche valore che sia allo stesso tempo sufficientemente *stabile e nobile* adattato alla mentalità del ragazzo, per un lasso di tempo abbastanza lungo (pag. 85).

Se il valore proposto, cioè se le ragioni che si presentano per eccitare al compimento del dovere sono troppo elevate, non faranno presa nell'animo del giovane, che è più accessibile a ciò che è vivo, sensibile, caldo, commovente e travolgente, che non a ragionamenti freddi, profondi e stringenti (pag. 831).

Inoltre sebbene si possano enumerare valori capaci di porre in marcia una scolaresca intera di alunni, tuttavia uno studio diligente dei soggetti ci farà conoscere dei motivi che sono più efficaci per alcuni che per altri. Qui dovrà lavorare l'industria sapiente dei maestri (o dei genitori). I quali nello studiare i loro allievi, mediante opportune osservazioni o interrogazioni od esplorazioni, verranno a scoprire quali interessi speciali siano più radicati e perciò maggiormente usufruibili nella formazione della loro volontà (pag. 83).

Ogni ragazzo ha le sue tendenze speciali; differenti sono quelle di una bambina della stessa età. Ci vorranno valori diversi per ciascuno. Per noi cattolici ci sono i valori naturali e i soprannaturali. Naturali: l'accontentare papà e mamma, l'onore e la stima dei parenti e degli amici; i premi di fin d'anno; la preparazione alla carriera, a volte già desiderata dai piccoli; una certa ricchezza economica assicurata; la gioia della vita; la bella riuscita in tutti gli studi... Questi motivi bisogna saperli coltivare, trasformarli in valore, renderli più luminosi a seconda delle circostanze, e rafforzarli coi motivi soprannaturali. Mai mettere in *contraddizione* i motivi soprannaturali con i motivi naturali, sotto pena di fare opera di disgregazione nell'animo dell'educando (pag. 168).

I motivi soprannaturali sono Dio, Gesù Cristo, il bene dell'anima propria, l'aiuto per la mamma ottenuto nella preghiera, il bene per gli altri, la felicità del

Cielo (pel caso di spiegare i frutti di dolori prolungati, ecc.). Esporre *generalmente* (ai ragazzi) i motivi cristiani sotto forma di attrazione e non di *castigo*, per non fare di Dio che è Padre, un giudice senza cuore. La difficoltà maggiore sta più nell'incominciare presto a porre nell'animo del bambino i valori divini (insieme coi naturali) perché molto efficaci ed efficaci per tutta la vita; però sono anche i più alti e *per sé* i meno attraenti per lui. Eppure c'è un modo di rendere accessibili al bambino il Gesù Cristo del Vangelo, le sue parabole, la sua Provvidenza nei fatti più comuni della nostra vita, ecc... Le grandezze dei Santi ben studiate e ben proposte aiutano molto in questa impresa; così pure le giovinezze di molti personaggi del popolo ebreo (pag. 151-153).

Poi a misura che il soggetto cresce in età ed istruzione, i motivi precedentemente proposti devono essere sinceramente e saggiamente illuminati e rafforzati, e nei punti di svolta della vita si possono assegnare nuovi motivi e nuove mètte da raggiungere, tenendo ben presente questa norma: in principio il fanciullo non sarà capace di richiamare da sé il *valore* per orientarsi nell'adempimento costante del suo dovere, specialmente quando è gravoso; sarà perciò necessario porre in gioco frequentemente, con garbo e con tatto, i centri di interesse della sua vita. Col progredire dell'educazione bisogna ottenere che il giovane da sé facilmente sappia infocare i valori vittoriosi davanti al suo appetito ragionevole, e procedere al giudizio e alla scelta fra i valori differenti, che si possono presentare quando meno se l'aspetta. Questo è evidente; ma è pure una difficoltà maggiore. Fin qui le norme del P. Lindworsky.

Eymieu nel volume già citato ci inculca di fare il possibile (non sempre potremo riuscirci) per ottenere che l'educando perseguendo il suo ideale, senta sgorgare una vera gioia dal compimento dei suoi doveri un po' costosi; allora il valore acquista maggior attrazione per lui, ed agirà nella prossima occasione con maggior efficacia.

21. - Il procedimento pedagogico di accendere avanti allo spirito il bene, l'ideale ricchissimo da raggiungere, prima di esigere il compimento della relativa legge morale e gli sforzi che esso generalmente esige, è eminentemente evangelico. In testa al discorso della Montagna, S. Matteo pone le *Beatitudini*, che presentano subito agli spiriti assetati di bene e di felicità un oggetto sommamente interessante. Dopo la felicità proclamata ed assicurata a coloro che osservano i precetti fondamentali, si passa alla precisazione delle norme morali.

Il quarto Evangelista ci presenta nostro Signore nell'atto di riconquistare quell'anima ardente della Samaritana. Appena guadagnata la sua attenzione, ecco proposto il grande *valore*, il massimo bene della sua vita: l'acqua viva che balza fino all'immortalità, il dono altissimo di Dio... La donna presa da quella luce, accetta l'umiliazione annessa alla sua conversione e diventa quasi istantaneamente apostola.

Nel prologo del suo Vangelo il medesimo Apostolo comincia col proporre il supremo ideale, il sommo bene che noi raggiungeremo coll'accettazione pratica degli insegnamenti del Maestro, Gesù Cristo Salvatore. Giovanni si slancia sino al seno della SS. Trinità, e ci mostra la vita divina nella sua massima espressione ed espansione; subito dopo ci indica come essa passa dal Padre al Figlio e come il Figlio porta la pienezza di essa alla nostra natura nella Incarnazione; Cristo si è fatto uno di noi per metterci in comunicazione colla pienezza della vita divina. Ecco il movente di efficacia inesauribile, proposto alla nostra volontà per stimolarci nel nostro cammino al Padre.

San Paolo ha fatto lo stesso: prima sempre la vita divina spiegata innanzi alle anime: poi la morale.

Considerando che nella nostra divina religione fonti di luce e di vita divina sono in primo luogo i dogmi rivelati, divotamente e diligentemente esplorati (essi sono i valori inestimabili, divini, offerti alla nostra volontà), potremo valutare la giustezza di ciò che dice il Card. Mercier ai sacerdoti della sua diocesi (MERCIER, *Vita interiore*, Milano « Vita e Pensiero », 1933): « Le verità fondamentali del Cristianesimo che sono i dogmi di necessità di mezzo e oggetto del catechismo della primissima infanzia, sono lettera morta per molti cristiani, per quanto della classe colta. Ma perché? Quale ne è la ragione? *Semplicemente perché voi non li predicate; e non li predicate, perché se vi accade di parlarne incidentalmente, lo fate sotto una forma astratta, laconica, senza nesso con la vita vivente dell'anima cristiana.*

» Con la mano sulla coscienza, ditemi, quante volte avete *ex professo* trattato sia del dogma della SS. Trinità, sia di quello di Cristo Vincitore della morte, glorificato alla destra del Padre, esercitante sul mondo la sua sovranità spirituale ed il suo sacerdozio? Quante volte ne avete parlato nella vostra carriera sacerdotale, sia dall'alto della cattedra di verità, sia nel confessionale, nella direzione delle anime, e nel catechismo di perseveranza?

» Narrano gli *Atti degli Apostoli* che Paolo, avendo domandato un giorno a qualche discepolo di Efeso: « Avete ricevuto lo Spirito Santo? » ne ebbe questa risposta: « Non abbiamo neppure sentito parlare di uno Spirito Santo » (*Act. Ap.*, XIX, 2).

» Oggidì molti sono i fedeli che dovrebbero confessare di non conoscere lo Spirito Santo, e il Verbo, e il Padre che lo genera. *Ah! voi vi lamentate che la fede se ne va, ma che fate voi per risvegliarla?* Vi prego, fate una prova: tracciate sopra un foglio due colonne, e nell'una ponete le parti rispettive che, nelle vostre predicazioni, fate al dogma e alla morale; di fronte scrivete la parte fatta da San Paolo a questi due insegnamenti: fate poi il parallelo, e ne rimarrete spaventati. Nelle quattordici epistole del grande Apostolo e nei suoi discorsi a noi tramandati dagli *Atti degli Apostoli*, dubito assai che si trovino *due decimi* di consigli o di precetti di ordine "pratico", come a voi piace chiamarli, mentre nelle vostre colonne non troverete neppure due decimi di predicazione dogmatica.

Cielo (pel caso di spiegare i frutti di dolori prolungati, ecc.). Esporre *generalmente* (ai ragazzi) i motivi cristiani sotto forma di attrazione e non di *castigo*, per non fare di Dio che è Padre, un giudice senza cuore. La difficoltà maggiore sta più nell'incominciare presto a porre nell'animo del bambino i valori divini (insieme coi naturali) perché molto efficaci ed efficaci per tutta la vita; però sono anche i più alti e *per sé* i meno attraenti per lui. Eppure c'è un modo di rendere accessibili al bambino il Gesù Cristo del Vangelo, le sue parabole, la sua Provvidenza nei fatti più comuni della nostra vita, ecc... Le grandezze dei Santi ben studiate e ben proposte aiutano molto in questa impresa; così pure le giovinezze di molti personaggi del popolo ebreo (pag. 151-153).

Poi a misura che il soggetto cresce in età ed istruzione, i motivi precedentemente proposti devono essere sinceramente e saggiamente illuminati e rafforzati, e nei punti di svolta della vita si possono assegnare nuovi motivi e nuove mètte da raggiungere, tenendo ben presente questa norma: in principio il fanciullo non sarà capace di richiamare da sé il *valore* per orientarsi nell'adempimento costante del suo dovere, specialmente quando è gravoso; sarà perciò necessario porre in gioco frequentemente, con garbo e con tatto, i centri di interesse della sua vita. Col progredire dell'educazione bisogna ottenere che il giovane da sé facilmente sappia infocare i valori vittoriosi davanti al suo appetito ragionevole, e procedere al giudizio e alla scelta fra i valori differenti, che si possono presentare quando meno se l'aspetta. Questo è evidente; ma è pure una difficoltà maggiore. Fin qui le norme del P. Lindworsky.

Eymieu nel volume già citato ci inculca di fare il possibile (non sempre potremo riuscirci) per ottenere che l'educando perseguendo il suo ideale, senta sgorgare una vera gioia dal compimento dei suoi doveri un po' costosi; allora il valore acquista maggior attrazione per lui, ed agirà nella prossima occasione con maggior efficacia.

21. - Il procedimento pedagogico di accendere avanti allo spirito il bene, l'ideale ricchissimo da raggiungere, prima di esigere il compimento della relativa legge morale e gli sforzi che esso generalmente esige, è eminentemente evangelico. In testa al discorso della Montagna, S. Matteo pone le *Beatitudini*, che presentano subito agli spiriti assetati di bene e di felicità un oggetto sommanente interessante. Dopo la felicità proclamata ed assicurata a coloro che osservano i precetti fondamentali, si passa alla precisazione delle norme morali.

Il quarto Evangelista ci presenta nostro Signore nell'atto di riconquistare quell'anima ardente della Samaritana. Appena guadagnata la sua attenzione, ecco proposto il grande *valore*, il massimo bene della sua vita: l'acqua viva che balza fino all'immortalità, il dono altissimo di Dio... La donna presa da quella luce, accetta l'umiliazione annessa alla sua conversione e diventa quasi istantaneamente apostola.

Nel prologo del suo Vangelo il medesimo Apostolo comincia col proporre il supremo ideale, il sommo bene che noi raggiungeremo coll'accettazione pratica degli insegnamenti del Maestro, Gesù Cristo Salvatore. Giovanni si lancia sino al seno della SS. Trinità, e ci mostra la vita divina nella sua massima espressione ed espansione; subito dopo ci indica come essa passa dal Padre al Figlio e come il Figlio porta la pienezza di essa alla nostra natura nella Incarnazione; Cristo si è fatto uno di noi per metterci in comunicazione colla pienezza della vita divina. Ecco il movente di efficacia inesauribile, proposto alla nostra volontà per stimolarci nel nostro cammino al Padre.

San Paolo ha fatto lo stesso: prima sempre la vita divina spiegata innanzi alle anime: poi la morale.

Considerando che nella nostra divina religione fonti di luce e di vita divina sono in primo luogo i dogmi rivelati, divotamente e diligentemente esplorati (essi sono i valori inestimabili, divini, offerti alla nostra volontà), potremo valutare la giustezza di ciò che dice il Card. Mercier ai sacerdoti della sua diocesi (MERCIER, *Vita interiore*, Milano « Vita e Pensiero », 1933): « Le verità fondamentali del Cristianesimo che sono i dogmi di necessità di mezzo e oggetto del catechismo della primissima infanzia, sono lettera morta per molti cristiani, per quanto della classe colta. Ma perché? Quale ne è la ragione? *Semplicemente perché voi non li predicate*; e non li predicate, perché se vi accade di parlarne incidentalmente, lo fate sotto una forma astratta, laconica, senza nesso con la vita vivente dell'anima cristiana.

» Con la mano sulla coscienza, ditemi, quante volte avete *ex professo* trattato sia del dogma della SS. Trinità, sia di quello di Cristo Vincitore della morte, glorificato alla destra del Padre, esercitante sul mondo la sua sovranità spirituale ed il suo sacerdozio? Quante volte ne avete parlato nella vostra carriera sacerdotale, sia dall'alto della cattedra di verità, sia nel confessionale, nella direzione delle anime, e nel catechismo di perseveranza?

» Narrano gli *Atti degli Apostoli* che Paolo, avendo domandato un giorno a qualche discepolo di Efeso: « Avete ricevuto lo Spirito Santo? » ne ebbe questa risposta: « Non abbiamo neppure sentito parlare di uno Spirito Santo » (*Act. Ap.*, XIX, 2).

» Oggidì molti sono i fedeli che dovrebbero confessare di non conoscere lo Spirito Santo, e il Verbo, e il Padre che lo genera. *Ah! voi vi lamentate che la fede se ne va, ma che fate voi per risvegliarla?* Vi prego, fate una prova: tracciate sopra un foglio due colonne, e nell'una ponete le parti rispettive che, nelle vostre predicazioni, fate al dogma e alla morale; di fronte scrivete la parte fatta da San Paolo a questi due insegnamenti: fate poi il parallelo, e ne rimarrete spaventati. Nelle quattordici epistole del grande Apostolo e nei suoi discorsi a noi tramandati dagli *Atti degli Apostoli*, dubito assai che si trovino *due decimi* di consigli o di precetti di ordine « pratico », come a voi piace chiamarli, mentre nelle vostre colonne non troverete neppure due decimi di predicazione dogmatica.

» Le controversie nelle quali, durante i primi quattro secoli della Chiesa, s'impegnarono i Santi Padri, non hanno altro oggetto che quello di precisare le relazioni del Verbo Incarnato con il Padre e con lo Spirito Santo. I Concili ecumenici di Nicea, di Calcedonia, di Costantinopoli, definiscono i dogmi della SS. Trinità e dell'Incarnazione. Gli scritti più celebri dei Basili, dei Gregori Nazianzeni, dei Gregori Nisseni, degli Atanasi, dei Cirilli Gerosolimitani e Alessandrini, degli Agostini e dei Fulgenzi, degli Ilari, sono consacrati al dogma del Mistero Cristiano.

» La Chiesa rigettò dal suo seno legioni di figli che seguirono nell'eresia Ario, Macedonio, Sabellio, Fozio, Apollinare, Nestorio, Eutiche; nel secolo IX, per salvare la purezza del dogma della processione dello Spirito Santo, essa alienò da sé quasi tutto l'Oriente. Che ne dicono gli uomini *pratici* di questi grandi fatti storici? Che cosa mai ci scuserà, fratelli cari, di rimaner sordi a tante esortazioni? *Confessiamo, battendoci il petto, che ci siamo lasciati invadere dal naturalismo* e abbiamo troppo dimenticata la nobiltà delle nostre origini » (pag. 362-363).

22. - COME FORMARE AD UNA VIRTÙ PARTICOLARE UNA SCOLARESCA DI RAGAZZI, SECONDO LE DIRETTIVE DEL LINDWORSKY? Ecco le sue idee principali (pag. 163-9):

a) Il canone principale è sempre questo: rendi la virtù un *valore soggettivo elevato per il bambino*, e precisamente un valore durevole che nella vita divenga in lui, al momento opportuno, consapevole;

b) Supposto che la virtù da far praticare sia la sincerità, è necessario darne ai ragazzi il concetto giusto, un concetto non astratto, ma una nozione chiara e interessante colla descrizione del *comportamento* di un giovane abitualmente sincero. Sarebbe complicare molto le cose, e perciò incominciare male, il definire la sincerità così: « il dovere di dire sempre ciò che si sa o ciò che un interrogante qualsiasi vorrebbe volentieri sapere ». Più semplice dire: « la veracità consiste nel non dir nulla di falso quando si parla ».

c) Porre sott'occhi agli allievi le circostanze più comuni in cui essi verranno a trovarsi nella necessità di essere sinceri, anche contro la tentazione di mentire, di dire la menzogna. E, perché non intendano male l'estensione degli obblighi della sincerità, chiarire sufficientemente come non è contraddire la verità, l'uso di certe formule di cortesia sociale, per cui si cerca di destare buoni sentimenti nel prossimo colla parola o coi fatti.

Esempi: Quando si afferma ad un amico che ci domanda un favore, che lo faremo molto volentieri, anche se costa un po' di sacrificio; quando si loda per incoraggiamento un lavoro altrui che, insieme con qualche pregio, ha difetti notevoli; quando si saluta con un sorriso e gran rispetto un superiore che in fondo in fondo non si vorrebbe salutare per una osservazione ricevuta, e simili.

d) Trovare e proporre alla scolaresca i *valori* che devono far presa nella

volontà dei singoli per condurli all'osservanza della sincerità, e i *non-valori*, i danni, la bruttezza del vizio opposto che è il mentire. Sono i *motivi* per cui dobbiamo evitare la menzogna. Quali per es.? Gli svantaggi ed il disonore che ne viene al bugiardo, la stima che acquista ogni uomo veritiero, il tutto mostrato in esempi caldi di vita vera, presi dall'ambiente familiare, sociale, economico degli stessi alunni, ecc. Si dipingerà l'integrità, la dirittura, la coerenza interiore dell'uomo veritiero, specie quando dice la verità che gli riesce svantaggiosa; mentre il bugiardo deve per lo meno fare una doppia parte e contraddirsi spesso.

Oltre i motivi naturali, i soprannaturali. La forza attrattiva della veracità la si può rendere efficacemente sensibile nella figura del Salvatore. La sua semplicità, la sua dirittura e sincerità di fronte agli amici ed ai nemici, nei giorni buoni e nei giorni cattivi.

La verità per Lui sta tanto in alto che dice di sé: « Io sono la Verità ».

e) Trovati dei valori che sono accessibili anche ai ragazzi, bisogna trovare i punti di collegamento per portarli ad essi. Una scena di vita infantile ne offre la materia. Per es.: si può raccontare un gioco durante il quale un compagno di scuola mentisce. I ragazzi che hanno ascoltato devono pronunciare la loro valutazione morale, e perché, e descriverne la bruttura e le conseguenze. Qui avremo già dei giudizi sulla bugia.

Da questi valori infantili si sale uno scalino più alto, per es. ad un valore *sociale*, che vale anche per gli adulti. Così otterremo che il valore elaborato conservi la sua forza anche in seguito, quando il bambino cresciuto sarà capace di attingerlo più profondamente. Si potrà descrivere visibilmente anche la caduta di un bugiardo, i danni causati da lui ad altri con la sua menzogna, ecc.

f) I *non-valori* hanno molto minor efficacia che i valori. Perciò converrà progredire verso valori ancora più efficaci, come sono (fra i soprannaturali) l'appello alla volontà di Dio, tenendo sempre presente che non conviene presentare nuovi motivi, bensì qualcosa di nuovo nei motivi noti, strati più profondi dei motivi antichi [cosa non facile per tutti, perché a ciò è necessario saper discernere quali motivi sono più *moventi* per tali o tal altri giovani, e come se ne possa aumentare la loro energia motrice (per la volontà) illuminandoli maggiormente davanti allo spirito degli educandi].

g) Il motivo derivato dalla volontà di Dio è di valore immenso, perché vale per tutti i casi, sopra tutte le sofisticherie delle passioni umane, ed è sufficiente per tutte le condizioni di età, anche per il bambino. Ma questa luce si deve maneggiare sempre in unione e legame con i motivi umani più accessibili, onde evitare che il presente e il sensibile soverchino il *valore volontà di Dio*, rimasto nelle cime troppo fredde del pensiero teorico.

h) Fatto questo, si deve insegnare agli educandi il *contegno corrispondente* di un uomo *sincero* nelle contingenze della vita; quali sono le occasioni in cui bisognerà specialmente praticare la sincerità, e quali le circostanze in cui è più fa-

cile essere tentati di mentire, cominciando dalla vita attuale degli alunni, in classe e fuori di classe, con esempi colti della vita vissuta, dichiarati e valutati secondo le norme precedenti.

Fin qui il Lindworsky.

Come si vede ancora una volta, questo lavoro non è così facile, e richiede una preparazione fine e seria.

Facciamoci su qualche osservazione.

23. - La prima è questa: È spezzare la vita in settori chiusi e quindi indebolirla e anche sopprimerla, il credere che si possa coltivare una virtù senza coltivare armonicamente le altre.

La vita interiore è una sola, è totalitaria, si deve sviluppare armonicamente in tutti i suoi elementi, e quando si tratta del settore morale, promuoverne la elevazione e perfezione unitariamente.

È la vita intera che bisogna coltivare, perciò le varie virtù si devono promuovere insieme, con tatto, facendo maggior attenzione, si intende, ai punti più deboli. Quindi l'ideale da mantenere brillante davanti agli educandi deve prendere tutta la vita, tutto il bene, tutti gli interessi superiori, col grande vantaggio di raggruppare tutte le forze su un punto centrale, invece di disperderle sopra punti divergenti.

Se uno prende ogni giorno un proposito differente, su punti distinti della sua vita morale, anche se facesse sforzi sinceri per progredire, il suo progresso non potrebbe essere né rapido, né efficace, perché i suoi movimenti si verificherebbero sempre in distinte direzioni.

24. - La seconda: Se ci rifacciamo al pensiero del nostro Autore, riportato al numero 6, dovremmo credere che la *ripetizione* di atti ordinati a vincere qualche abito che si vuol eliminare, o a formarne qualche altro, desiderabile, non è un mezzo efficace — si rileggano le sue dichiarazioni nel punto citato. Noi siamo con lui, se si tratta di atti imposti al soggetto dal di fuori e ripetuti da lui senza interesse, o per forza, senza un motivo che lo prenda vivamente. Ma quando l'educatore o lo stesso soggetto, seguendo un valore di grande interesse prima non scoperto, comincia ad adattarsi a quello mediante atti ragionati e voluti, allora è un fatto che gli atti ripetuti aiutano la volontà a trionfare, e a conquistare la forza desiderata. Prendasi per es. un fumatore il quale per un motivo eccellente capisce che deve smettere (a poco a poco) il suo vizzo. È un fatto che colle precauzioni metodiche, volitive, ragionate, può uscire a liberarsi dalla seduzione del fumo.

Il medesimo Autore nelle pagine 103-104 e 106-107, ne è d'accordo: « anche nella nostra concezione l'esercizio ha il suo posto » (pag. 105). Quindi crediamo assennate le norme educative per la castità proposte dal P. Fr. Charmot, nel suo *L'amour humain* (Éditions Spes, Paris, 1936), capo XIX.

25. - A pag. 126 del suo libro il chiaro Lindworski ci dice che fanno un lavoro inutile e alle volte pernicioso quelle anime che nell'atto di essere tentate, si scagliano contro la tentazione con un *no* energico, o con un *vial*, accompagnato persino da un gesto che traduce quell'atteggiamento interiore. Eppure chi conosce anime, ne potrà indicare di quelle a cui un tal procedimento dà eccellenti risultati e loro riesce sempre più efficace, per liberarsi dalle prime seduzioni interne del male. (Con ciò non vogliamo inculcare che sia sempre conveniente il pronunziare una parola esterna o una frase intera per riprendere un equilibrio interiore).

Come spiegare questa divergenza di pensiero e di realtà in confronto coll'insegnamento del maestro gesuita? Crediamo che ambedue le posizioni siano sostenibili, rispetto a condizioni interiori diverse. Quando uno spirito serio e riflessivo dopo un corso di esercizi spirituali o una elaborazione spirituale equivalente, abbia organizzato il suo interiore intorno ad un ideale ben scelto e pensato, e vi abbia coordinate tutte le sue forze e le sue aspirazioni, e coll'esercizio le abbia tutte incentrate in un *no* vigoroso, per i momenti di irruenza piena contro il male nascente, allora certamente il *no* vale una bomba contro le immagini e le tendenze disordinanti. Allora siamo in piena linea con Lindworsky, che in questo caso ci direbbe: state attuando i miei suggerimenti personali.

Se invece prendiamo un'anima priva di ogni organizzazione interiore, e quindi sprovvista delle energie scaturienti da valori eccellenti, e le diamo come strumento di vittoria solo un *no* di volontà energico, sarà molte volte come un colpo di martello dato all'aria. Non darà i risultati desiderati. A casi simili accenna il Lindworsky nella sua sottovalutazione. (V. PLUS, *In Cristo Gesù*, pag. 124, Marietti, 1940).

26. - CHE PENSARE DELL'AFFERMAZIONE DELL'AUTORE, CHE IL SOPPORTARE MOLTO IL DOLORE, NON È SICURO INDIZIO DI VOLONTÀ FORTE? (Vedi più sopra al n. 8).

Se si parla di volontà morale, di quella che dobbiamo usare per osservare la legge di Dio e le leggi della moralità familiare e sociale, è vero.

Per essere capaci di affrontare grandi sacrifici ed anche la morte, basta una grande passione, o un grande motivo (anche solo soggettivamente considerato). La storia conosce molti uomini che hanno compiuto eroismi sul campo di battaglia, pur avendo una volontà molto debole nel vincere la loro sensualità. L'Autore è di questo parere, come già dicevamo: «ognuno che sia in grado di proporsi una mèta alta, può diventare un eroe e compiere quelle azioni che si attendono soltanto da una volontà forte, anche senza possedere la qualità generale della forza» (pag. 67). E cita questi esempi (pag. 66-67):

«Le ragazze dai 15 ai 17 anni che si potevano vedere nelle prime ore del mattino ferme al vento e sotto la pioggia, davanti al Teatro Reale di Monaco, compivano certo delle azioni rispettabili, aspettando lì dalle 5, 4, 3 ore della notte, anzi a volte perfino dalla sera precedente, fin verso le nove del mattino, che la cassa

del teatro fosse aperta per avere un posto a buon prezzo. Eppure non erano eroine di volontà ».

« Ancor oggi ricordo un mio antico alunno, che era ritenuto da tutti gli educatori come il tipo della debolezza, un uomo veramente "debole". Ma questo giovane aveva un ideale: divenire brillante ufficiale. Più d'uno che aveva osservato la mollezza di questo giovane, metteva seriamente in dubbio la genuinità del suo ideale. Invece malgrado un gravissimo ostacolo intervenuto nel frattempo, e che avrebbe fatto cambiare a molti la scelta della professione, egli raggiunse la sua mèta; e in guerra compì eroismi, che io non sto a descrivere per non rilevare la persona ancora vivente. Né sarebbe difficile ricordare dalla storia alcuni altri casi di questo genere ».

27. - ALLORA CHE COSA È LA VIRTÙ DELLA FORTEZZA DEFINITA SECONDO IL PENSIERO DI SAN TOMASO, « VIRTUS MODERANS MOTUS ANIMI CIRCA QUAECUMQUE TERRIBILIA, PRAESERTIM CIRCA PERICULA MORTIS SUSTINENDA VEL REPELLEND »?

Il Padre Lindworsky non ammette, l'abbiamo visto, che la volontà direttamente coll'energia propria sia capace di ordinare i moti dell'animo, le emozioni potenti, che provengono dai dolori violenti attuali od imminenti. La forza moderatrice può venire solo da gruppi di immagini e di idee, che attraverso le nubi del patire o della tragedia, apportano al centro dell'animo la luce, il calore, l'energia di valori superiori, che così vincerebbero l'azione del *non-valore* che è il dolore. In questo modo di concepire il gioco della nostra vita volitiva, la virtù della fortezza dovrebbe concepirsi nella volontà, solo e precisamente in quanto vince l'azione che il non-valore, dolore, esercita su di essa stessa, e riesce ad infuocare tutti i suoi appetiti verso un valore vincente e sostenente tutto l'io nell'ordine, malgrado il soffrire che lo vorrebbe far deviare dalla direzione ordinata.

28. - E se si domandasse: quale sarebbe il *momento psichico* umano nel quale si inserisce la *grazia attuale* per fare dell'atto umano un *atto cristiano*, soprannaturale, diremmo: tutto insieme il *momento intellettuale*, che consiste nel percepire o nello scoprire il *valore-motivo* superiore, e nel tenere aperto verso di esso tutto lo spirito onde sentire la vincitrice forza di attrazione per i fini voluti.

La nuova concezione del *campo attivo* della volontà e della libertà umana non tocca nessuno dei principi teologici riguardanti la grazia attuale e la sua funzione adiuvante la nostra vita interiore.

29. - Nella pag. 95 del suo libro, l'Autore tratta questo tema interessante: « L'influsso dell'affetto attivo e passivo dell'educatore nella formazione della volontà dell'educando ». Scrive l'Autore: « Certo la poca simpatia ispirata dall'educatore è sempre un ostacolo deplorabile a tutti i motivi che costui volesse in-

culcare nel cuore del bambino. La simpatia invece lo apre in precedenza ad ogni motivo nuovo. Se però la simpatia verso l'educatore diventa una venerazione esaltata, come accade tanto spesso alle ragazze negli anni dello sviluppo, allora essa si mostra come vero ostacolo per l'educazione.

» Siffatto allievo, di regola, obbedisce ciecamente alla parola; compie tutto ciò che l'educatore preferito vuole da lui.

» Facilmente dà l'illusione di aver capito il motivo inculcatogli, mentre in realtà non ne ha forse assorbito proprio nulla, e adempie il desiderio unicamente per amore della persona venerata. Tuttavia non è questo il caso più pericoloso; esso anzi si tradisce da sé quando lo stesso desiderio proviene da una persona che è indifferente all'allievo. Più spesso l'educando ingannerà se stesso e l'educatore, quando il nuovo motivo è diventato per lui magari un valore, ma non per il contenuto interiore, bensì per l'accento sentimentale smisurato dell'*entusiasmo*. Allora adempirà pure casualmente lo stesso desiderio, ma la cosa stessa minaccia di diventare indifferente, appena l'*entusiasmo* si sarà perduto col crescere degli anni.

» Se la persona dell'educatore occupava troppo la mente dell'allievo, proprio essa il più delle volte era d'ostacolo all'accoglienza del valore oggettivo ».

30. - CONCLUSIONE.

Questo libro del Padre Lindworsky, riletto e ripensato ci fa molto bene. Ci fa esaminare seriamente i nostri procedimenti educativi, scartando ciò che è grano da ciò che è paglia, o apparenza di fattore educativo; ci fa toccare con mano che il comune empirismo giova poco per la formazione di caratteri morali; ci invita a studiare seriamente i nostri alunni per dare a ciascuno, personalmente, gli aiuti e indirizzi convenienti; ci mantiene in una modestia esemplare, perché educare veramente è cosa ardua, e ci mantiene aperti ad ogni nuova luce che faciliti il nostro prezioso compito.

Un altro vantaggio ci apporta questo libro: in pagine piene di sapienza ci fa intendere e gustare la profondità psicologica, pedagogica e soprannaturale che permea tutto quel famoso libretto che sono *Gli Esercizi Spirituali di Sant'Ignazio*.

Sac. Prof. VALENTINO PANZARASA, S. S.

RECENSIONI

AMERIO FRANCO, *Lineamenti di Storia della Filosofia*. Soc. Ed. Intern. Torino, 1939 1° vol. pag. 436.

Il Chiarissimo Don Franco Amerio, ordinario di Storia della Filosofia moderna nel Pontificio Ateneo Salesiano, è già ben noto ai cultori di Filosofia sia per alcuni acuti ed apprezzati studi circa il principio di causalità, la Filosofia cartesiana e la concezione della Storia della Filosofia (in « Rivista di Filos. Neoscol. », Archivio di Filosofia, Logos, Convivium), come ancora per un'accurata monografia sul « De Musica » di Sant'Agostino ed alcune pubblicazioni scolastiche — fra cui eccellente la « Metafisica di Aristotele » per la Collezione del Cojazzi — ha ora coi suoi *Lineamenti di Storia della Filosofia* fatto un regalo prezioso alla odierna storiografia filosofica, notevole non solo per le doti di chiarezza e di stile conciso, attraente e preciso, ma ancora e soprattutto, per le peculiari doti metodologiche, sorrette da un simpatico impegno inquisitivo, animato e reso fecondo da sicura informazione e possente tenacia speculativa critica e costruttiva.

L'Amerio si muove nel pelago della Storia della Filosofia con sicurezza e destrezza: conosce direttamente e profondamente i suoi autori né si lascia sgomentare dalla straziante apparente cacofonia della repubblica filosofica.

Il suo metodo e i suoi criteri nella costruzione di questi *Lineamenti* vanno attentamente rilevati ed approvati.

In primo luogo essendo il suo fine quello di « indirizzare ad una conoscenza seria, anche se elementare, della Storia del pensiero filosofico dai greci ai moderni », guardando ai destinatari, comincia con lo scervare l'interesse squisitamente filosofico da altre preoccupazioni eterogenee di indole piuttosto informativa e culturalistica. Egli pertanto ci dà una vera Storia della Filosofia e non dei filosofi, senza che con questo venga negata o ignorata la genesi anche psicologica dei vari problemi e sistemi, o depauperata la complessità degli atteggiamenti e dei valori che man mano nei vari pensatori vanno emergendo e nella storia pullulano dando maggior esca alla riflessività filosofica.

I grandi sono tutti presenti nel quadro, anche se talora attraverso poche pennellate.

Quello che però giova considerare si è il metodo adibito dall'A. nel presentare le varie dottrine ed i vari pensatori.

L'Autore ha saputo magistralmente cogliere il nucleo centrale, le idee prime e feconde di ogni pensatore, sicché lo studioso facilmente viene a comprendere la logica interna di ogni sistema, ed insieme perde il vieto ed infantile concetto che i filosofi siano mostruosi ed enigmatici giocolieri di concetti e di parole. Donde il vantaggio pedagogico di una concezione serena, impegnativa e feconda nello scandaglio dei pensatori, ed ancora il vantaggio teoretico della comprensione della genesi, degli sviluppi e delle articolazioni dei problemi e dei sistemi.

L'Amerio, uomo e maestro, non posa innanzi alla storia da inerte spettatore: ma anch'egli, fatto come Agostino problema a se stesso, entra a colloquio coi suoi autori per un'interrogatorio di giustificazione critica; donde man mano la significazione delle anime di verità, delle giuste esigenze ed autentiche conquiste realizzate dai vari filosofi, ma insieme la pungente istanza dele ipertrofie dogmatiche e delle incompiutezze che purtroppo tanto spesso, se non sempre, accompagnano la ricerca umana. Ed è soprattutto in questa disamina di penetrazione acuta e serena di tutti i pensatori, senza acredine e senza paura, nella sceverazione critica del valido e del dogmatico nei vari messaggi filosofici, che la sagacia di storiografo e di pensatore va con lieto animo segnalata ed ammirata.

Opera apologetica questa storia della filosofia? Sì e no; sì, in quanto a risultato dell'indagine, l'interrogativo filosofico non può avere integrale intelligibilità se non nella filosofia perenne, vitalmente sfociante in un realismo critico fermentato dalla concezione cristiana; no, poiché l'Amerio anche quando fa opera di critico, non invoca tesi acriticamente ed antitetivamente contrapposte, ma si appella sempre ai brucianti interrogativi dell'autentica esperienza umana, che nessuna problematica e sistemazione filosofica può negare, eludere o falsificare.

Non è un Attila il nostro autore né un Ca-

paneo: egli socraticamente e cristianamente interroga per la verità nella carità, e la carità nella verità, sapendo cogliere dai vari sistemi le idee madri, gli apporti fecondi, e sapendosi liberare da viete e troppo facili interpretazioni per scervare il grano buono dalla paglia.

Riservandoci di tornare su questa nostra Rivista sulla interpretazione della filosofia moderna che il nostro A. oppone a quella idealistica ed altre interpretazioni, ci piace citare la conclusione di questi *Lineamenti* ove ad un tempo brillano le alte doti speculative come i saggi criteri storiografici dell'Amerio.

« Essi (gli ultimi secoli) hanno elaborato nuovi elementi e nuove esigenze legittime, che approfondiscono e arricchiscono la sapienza umana, sebbene tali non possono rilevarsi se non nella feconda comunione con i principii metafisici elaborati dal pensiero antico e dal pensiero medioevale... Il naturalismo del '500, che ha arricchito la filosofia in grazia di una più adeguata conoscenza dell'uomo e della natura, conduce, nel secolo successivo, alla conquista dell'autonomia della scienza, nei riguardi della filosofia. Quello stesso secolo ci fa presente l'esigenza critica nella speculazione del Cartesio, a traverso la quale, nei secoli successivi, il problema conoscitivo vien sempre meglio approfondito sotto tutti gli aspetti. Nel secolo XVIII è lo storicismo del Vico che riconquista alla filosofia il dominio della storia, mentre nella sua estetica come più tardi nella estetica romantica, anche il dominio dell'arte vien di nuovo filosoficamente riconosciuto e inteso. Dal Kant in poi l'interesse viene concentrato sulla funzione pratica e sugli aspetti della vita cosciente e della stessa vita conoscitiva. *Naturalismo, autonomia della scienza, storicismo, estetica, dominio della funzione ateoretica, fondazione critica* segnano le principali conquiste del pensiero moderno, anche se alterate a traverso singolari vicende di smarrimenti e di errori, e sebbene non in se stesse, ma soltanto sul tronco della speculazione antica e medioevale esse ricevano il loro pieno significato concorrendo da ultimo tutte, a soddisfare a quella esigenza di concretezza dalla quale sono sbocciate, esigenza che il cristianesimo potentemente ha avvertito e che è rimasta poi come il lievito fecondo di tutta la speculazione posteriore. Avendo presente tali considerazioni, la storia della filosofia moderna non appare più come può apparire superficialmente, condannabile in blocco e neppure però depositaria esclusiva della verità. Nell'uno come nell'altro giudizio si dimentica

il giusto equilibrio per la tradizione e il progresso, fra l'antico e il nuovo, e si cambia un criterio cronologico per criterio di verità.

E nelle stesse considerazioni emergenti dal quadro storico che abbiamo appena terminato di tracciare, appare anche fondato quanto si è detto più volte a proposito del rapporto fra cristianesimo e filosofia; poiché il progresso dell'indagine filosofica si è rivelato sempre anche insieme approfondimento, o almeno riconoscimento, delle linee maestre della visione cristiana del mondo » (pag. 411-412).

Una scelta bibliografia, un prezioso indice analitico e un indice onomastico coronano l'opera.

L'esaurirsi rapido della prima edizione con la relativa ristampa ed una particolare edizione per i Licei, come ancora la lusinghiera unanime accoglienza degli studiosi giustificano il nostro giudizio; come cioè i *Lineamenti* dell'A. — tenendo conto della loro finalità — si pongono in primo piano, pur fra tanti ottimi manuali, fra le meglio concepite e significative storie della filosofia, sia per i pregi stilistici e didattici, come per l'impegno speculativo portato nella ricostruzione e nella disamina dei vari pensatori da un punto di vista di critica interna ed esterna, sempre nel clima della più serena, severa, socratica meditazione.

D. G. GEMMELLARO.

VITTORIO MARCOZZI, *Il Problema di Dio e le Scienze Naturali*, pag. 125. Fratelli Bocca, Editori, Milano, 1941-XIX. L. 15.

Migliore presentazione non può avere « questo volumetto di un giovane che dalle scienze della natura è risalito al Creatore e, divenuto pio e dotto sacerdote, parla serenamente con il linguaggio della ragione e adduce in forma semplice e piana tutti gli argomenti scientifici che possono servire alla dimostrazione dell'esistenza di Dio e delle spiritualità dell'anima umana » di quella fattane dall'illustre Accademico Pietro Rondoni. C'è solo da ribadire l'opportunità della pubblicazione di queste conferenze tenute a giovani universitari e destinate in genere a tutte « le persone colte che s'interessano di scienze naturali », ma utili non solamente a loro, perché è un fatto che, nonostante il clima idealista che continua a dominare la nostra cultura, i nostri studenti e le masse operaie sentono più vivamente le obiezioni contro i valori spirituali, tratte dalla scienza della natura e afferrano me-

glio questi argomenti che non quelli più speculativi, metafisici.

Opera dunque altamente apologetica.

Tanto più che l'Autore, oltre a dimostrarsi informatissimo sui problemi toccati, fa spesso parlare direttamente i più eminenti cultori contemporanei delle diverse scienze: lo stesso Rondani ha segnalato il «ricco materiale bibliografico messo a disposizione da Padre Marcozzi».

Dopo avere in un primo capitolo esposti gli atteggiamenti possibili riguardo al problema di Dio e sostenuto il principio di causalità come cardine della scienza, il P. Marcozzi esamina nei successivi alcuni caratteri e fenomeni della natura che non hanno la loro ragione sufficiente nella natura stessa, e quindi la devono avere fuori di questa, in una causa di ordine superiore, che noi chiamiamo Dio.

Il finalismo che innegabilmente mostrano i viventi; l'origine della vita nel mondo; la spiritualità dell'anima umana come essenzialmente superiore nel suo agire e nel suo essere al mondo materiale, il fatto del miracolo inspiegabile con le sole leggi della natura, sono i fenomeni chiamati a far testimonianza di Dio.

Gli altri tre capitoli hanno più direttamente indole apologetica: in uno si dimostra «il mirabile accordo che esiste tra le affermazioni della Bibbia, riguardanti la religione e la morale dei popoli primitivi e le moderne conclusioni dell'Etnologia e della Paleontologia a questo riguardo»; gli ultimi due, a giudizio dello stesso Autore più affrettati e meno sviluppati, vogliono porre al suo giusto posto nel mondo l'uomo (è sempre opportuno in apologetica, anche ai giorni nostri, battere sull'immortalità dell'anima umana!) e difendere la Provvidenza di Dio dalle facili accuse che si sogliono muoverle contro.

Il libro è di facile e gradevole lettura per il suo stile sempre perspicuo e a volte animato dalla fiamma misurata dello scienziato e dell'apostolo.

D. VINCENZO MIANO.

GIUSEPPE RICCIOTTI, *Vita di Gesù Cristo*, con introduzione critica e illustrazioni, Rizzoli e C. editori, Milano.

All'annuncio seguì l'attesa; alla comparsa, il consenso e l'ammirazione. Al primo apparire infatti di questa magistrale e vorremmo dire monumentale opera del ch.mo Autore, unanime fu il giubilo e il plauso di tutta la stampa d'Italia: la

quale pure, concordemente, rilevando il valore singolare dell'opera stessa, notava con compiacenza come essa non solo colmava una lacuna fra noi, per quello che riguarda tale genere di studi, ma poneva in questo campo l'Italia all'altezza di ogni altra Nazione. E noi siamo lieti di potere dalle colonne di questo periodico unire il nostro plauso a quello di tutta la stampa cattolica per un'opera che così degnamente onora il nome d'Italia e maggior lustro conferisce al nome del Ricciotti, che già era ben noto per altre sue opere nel campo della Storia e della Scrittura. — Il valore dell'opera è suggellato dal successo: essa è già alla sua terza edizione. Il che significa pure che anche in Italia non manca l'interesse e la comprensione di questi studi.

Il Ricciotti ci aveva già preparati a questo suo lavoro con le sue opere precedenti di carattere storico ed esegetico, e particolarmente con la sua *Storia del popolo d'Israele* (Torino, S. E. I.). Si direbbe anzi che questo suo nuovo lavoro è disposto su di un piano parallelo o analogo a quella: l'inquadratura o la preparazione e il racconto. L'opera infatti è divisa in due parti: l'Introduzione critica e la Vita di Gesù. L'Introduzione ci porge anzitutto un'ambientazione topografica e storica del paese di Gesù e del tempo in cui appare e svolge l'opera sua (pag. 13-100); quindi l'indicazione delle fonti, in base alle quali si può e si deve ricostruire la figura e l'opera di Gesù, fra cui naturalmente il posto capitale spetta ai Vangeli (pag. 101-181), e in base alle quali è previamente tracciata la cronologia della vita di Gesù medesimo (pag. 182-202); e dopo un cenno intorno all'aspetto fisico di Gesù (pag. 203-206), viene chiusa con un'ampia esposizione delle interpretazioni razionaliste della vita di Gesù, particolarmente di quelle sorte dal secolo XVIII ai nostri giorni, da Reimarus e da Paulus, da Strauss e da Baur a Weiss e Jülicher, a Renan e a Loisy ed agli epigoni che più o meno si riallacciano ai precedenti (pag. 207-246).

Su questo sfondo ed insieme su questa specie di solido piedestallo è presentata la *Vita di Gesù*, nelle sue varie fasi, suddivise in base ai dati evangelici che l'A. segue passo passo, ed in base alla cronologia da lui precedentemente stabilita: la vita privata (pag. 249-305); dall'inizio della vita pubblica fino alla prima Pasqua (pag. 306-332); dalla prima Pasqua fino alla seconda, con un bel intermezzo sulle parabole di Gesù (pag. 333-441); dalla seconda Pasqua fino all'ultima festa dei Tabernacoli (pag. 442-489); dall'ul-

tima festa dei Tabernacoli fino all'ultima festa della Dedicazione (pag. 490-540); e da questa fino all'ultimo viaggio di Gesù lungo la Giudea e quindi alla settimana di Passione, minutamente descritta giorno per giorno, fino al Venerdì che ne segna la morte (pag. 541-747). Dopo la morte, la seconda vita, ossia la risurrezione con le conseguenti apparizioni di Gesù e la sua ascensione al Cielo, con cui si chiude la sua vita terrena ed incomincia quella del Cielo, che non è più oggetto di storia, come non è neppure oggetto dell'esposizione evangelica (pag. 750-772).

Chiude il poderoso lavoro uno sguardo *retrospettivo*, in cui non è l'epilogo o il compendio della vita, ma il valore della figura, della dottrina e dell'opera di Gesù, che, come ben dice l'A., appare il *paradosso più grandioso che conosca la storia*, ma che attraverso i secoli si afferma sempre più vivo, e la cui unica interpretazione possibile è quella che, in base alla storia ed ai Vangeli, ci porge la fede, mostrandoci in Lui il vero *Figlio di Dio* fatto uomo per la salvezza del mondo (pag. 773-779).

L'esposizione del Ricciotti è sobria e piana; talora si direbbe fredda: senza slanci, senza esclamazioni ed ammirazioni, senza toni patetici. La persona dell'A. quasi scompare, e si direbbe del tutto assente, per lasciar parlare solo i fatti ed i documenti. Ma qui, a nostro giudizio, sta forse il maggior pregio dell'opera, che non è una vita di Gesù fatta per appagare la devozione né per somministrare materia a discorsi ed a voli oratori; ma è opera coscienziosa di storia e di critica, in cui dai fatti debitamente esposti e collocati nella loro vera luce si sprigiona da sé, senza sforzo e senza sollecitazione, la realtà viva in tutto il suo valore e la sua suggestività. Perciò l'opera nella sua apparente freddezza commuove, persuade e conquide.

In questo il Ricciotti è un vero maestro. Egli possiede da padrone la storia e la critica, e da gran signore dispensa i tesori della sua cultura e della sua erudizione, mettendoli alla portata di tutti, senza che menomamente perdano il loro valore: sicché l'opera non è fatta solo per gli specialisti e per i dotti, ma è fatta per tutto il pubblico che non sia privo di una media buona cultura. Questo si prefiggeva l'Autore; e il favore che l'opera ottenne, dimostra che l'intento fu pienamente raggiunto.

Opera quindi soda e di valore indiscutibile questa del Ricciotti, anche se in qualche punto particolare taluno possa dissentire da lui, né accettare tutte le sue opinioni intorno ad un dato storico, ad una interpretazione esegetica,

ad una indicazione o ricostruzione topografica.

— Per non dire di questioni troppo complesse e intorno a cui, anche dopo il lavoro del Ricciotti si continuerà a discutere — come quella della cronologia e della data della morte di Gesù — si potrà anche dissentire in certe interpretazioni filologiche od etimologiche di certi nomi. Così, p. e. il nome di Nazareth, da *nazrah*, l'A. l'interpreta non nel senso di *fiore* o di *germoglio*, ma nel senso di *guardiana* o di *custodiente*, così detta forse per la sua posizione alta rispetto alla pianura orientale (pag. 253-254). Ma in realtà Nazareth non è sopra di un'altura, ma in una conca; e non in alto, sulla vetta dei colli circostanti, ma in basso pare fossero le primitive abitazioni, scavate nella roccia, e quindi il primo nucleo di case a cui dovette originariamente essere dato il nome. — Così pure per Betlemme, l'A. dice in modo assoluto: il suo nome era originariamente *Beth-Lahamu*, « casa del (Dio) Lahamu » divinità dei Babilonesi venerata anche dai Cananei del posto; sottentrati poi gli Ebrei ai Cananei, il nome finì per essere interpretato nel senso dell'ebraico *beth-lehem* « casa del pane » (pag. 271). Ma altri preferirà mantenere quest'ultima interpretazione come l'originaria. Di fatti le lettere *l h m* formano una parola che è patrimonio di tutte le lingue semitiche, per indicare il cibo: in ebraico, com'è noto, *Lehem* significa pane; in arabo, *Lahem* vuol dire carne; in abissino, grano. — Così ancora si potrà dissentire dall'A. nell'identificazione della città di Sychar con Sichem (Balata), a proposito della patria della Samaritana (pag. 344, nota). E così su altri punti sempre discussi e forse sempre discutibili.

Maestro ancora di incontestata competenza si dimostra il Ricciotti nella scienza archeologica e storica, che gli permette, con brevi e semplicissime osservazioni, di gettare sprazzi di luce sopra i fatti e particolarmente sopra i detti e le parabole di Gesù. — Certo in questo campo la conoscenza diretta degli usi e dei costumi del paese, ancor oggi in gran parte conservati quali erano ai tempi di Gesù, può essere di grandissimo vantaggio per l'interpretazione di fatti e di particolarità che altrimenti possono rimanere oscuri ed enigmatici. Ci permetta il chiarissimo A. di accennare a due particolarità del genere, che non riscontriamo nel suo dotto lavoro. — A proposito della parabola delle vergini stolte e delle vergini prudenti che nel cuor della notte vanno incontro allo sposo, può apparire strano che le prudenti dicano alle stolte di andare sul momento a comperare l'olio per